

15711

vh

of

الہام اور وحی

۵۳

الان مجید اور صریح احادیث سے الہام اور وحی کی حقیقت

ظاہر کی گئی ہے

— ۱۰۱ —

مصنفہ مرزا سیرت دہلوی

منظومہ لکرن پیر علی

ملک لکھنؤ

کے لئے بنایا اور خدا کی ہزارا مخلوق کے دلوں میں منے و سوسے اور خدمتے قائم کر دیے اور انہیں کہیں کبھی نہیں رکھا۔ انہی بغیر ہی مثل ہوئی۔ یہ قرآنی ہلاک وصال صدمہ نہ اور پھر کے رہتے جو اُدھر کے رہتے۔
اب یہ دیکھنا چاہئے کہ الہام کی چیز کیا ہے یا بالفاظ دیگر الہام کسے کہتے ہیں یہ تعجب دیکھا جاتا ہے کہ الہام کا لفظ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ آیا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **قَالَهُمْ هَا تَعْقُوْنَا** اس کے معنی تمام قرآن مجید میں الہام کا لفظ ہی نہیں آیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے الہام کا ترجمہ فقیر کیلئے لکھا کہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے الہام کا ترجمہ ڈالی "یعنی اغواخت کیا ہے اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے اس کا ترجمہ (مجھ دی) کیا ہے۔ درحقیقت یہ سب ترجمے جاہل بالغنی ہیں۔

لہم اور الہام کے معنی دراصل نکلنے، اُبھلنے کے ہیں چنانچہ قاموس میں یہی منے لکھے ہیں **لَهُمْ** لہم اور **لَهُمْ** و **لَهُمْ** ابتلعته بمعنی ایک ہی دفعہ میں اس کو نکل گیا میاں لنگ لنگ کی تحقیق ہوئی اب دیکھنا چاہئے کہ تفسیر کبیر میں ہمارے امام غزالی نے اسی کیا لکھتے ہیں۔ امام صاحب تحریر فرماتے ہیں دراصل الہام کے معنی عربوں کے اس قول سے پائے جاتے ہیں **لَهُمُ الشَّيْءُ وَالْهَمَةُ** اذا ابتلعوا العمت ذاللع الشئ اى ابتلعته یعنی جب کوئی شخص کسی شے کو نکل جائے تو کہتے ہیں **لَهُمُ الشَّيْءُ** یا کہتے ہیں **الْعَمَةُ** اور جب کوئی چیز کسی کو نکل جائے تو کہتے ہیں **لَهُمُ الشَّيْءُ** اس سے آگے نام نہایت تحریر فرماتے ہیں یہ تو اصل سے ہیں پھر اس کا استعمال اسپر ہو گیا جو اللہ تعالیٰ بندے کے دلوں و اُتار ہو کہ وہ بھی بزرگ نگاہینے کے ہیں جیسا کہ وہ فرماتے ہیں **لَهُمُ الشَّيْءُ ذَاللَّهِمُ** میاں یقتشفہ اللہ تعالیٰ فی قلب العبد لانہ کالابلاخ قاموس میں بھی اسی کے قریب لکھا ہے **الْهَمَةُ** خیر یعنی اللہ نے اس کو نیکی سمجھائی۔ واحدی کا قول ہے **التعليم والتعريف والتبيين** غیر **والالهام** ان یوقع اللہ فی قلب العبد شیئاً یعنی سکھانا اور بتانا اور بیان کرنا دوسری چیز ہے اور الہام دوسری چیز ہے جیسا کہ الہام وہ ہے جو اللہ کسی بندے کے دل میں کوئی چیز ڈالے۔

حضرت امام غزالی نے اپنی بیڑی کتاب "امیاد العلوم" میں الہام کی بابت بڑی تفصیل و بحث کی جو حکما خلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں جو علم بدی نہیں اور دلیں کبھی آتے ہیں اس میں دلیں آنا کی طرح ہوتا ہے کبھی تو وہ دل میں اس صدمت سے آتے ہیں گویا بخیر میں کسی نے دل میں ڈال دیا کبھی بطریق تعلیم و ہدایت لال کے حاصل ہوتے ہیں جس جو علم کہ بغیر کتاب اور دلیل کے خاص ہوتے ہیں

انہیں الہام کہتے ہیں اور جو استدلال سے حاصل ہوتے ہیں انہیں "اعتبار اور تہجد" کہتے ہیں پھر علم
 اول کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ بندے کو خبر نہ ہو کہ علم مذکور کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا اسکو تو
 الہام اور نفع فی القلب کہتے ہیں اسکی خصوصیت اولیاء اور اصغیا کے لئے جو دوسرے یہ کہ جس ذریعہ
 وہ علم حاصل ہو وہ بندہ کو معلوم ہو جائے یعنی وہ فرشتہ جو دل میں اُتتا ہو نظر آجائے اسکو "وحی" کہتے ہیں اور
 یہ دنیا کے لئے مخصوص ہے اور علم جو استدلال اور کتاب سے ہوتا ہے وہ علماء کے لئے مخصوص ہے اور اہل بیت کو کہ
 خود قلب میں اس امر کی استعداد فطری طور پر ودیعت ہوئی ہے کہ امر حق معلوم ہو جائے مگر وہی ہلکا وجہیں جن کا
 ذکر اوپر ہو چکا ہے اُسے مانع ہوتی ہیں تو گویا یہ چیزیں اپنے قلب اور ادراک کے پیچ میں حجاب ہو جاتی ہیں۔ یعنی محفوظ
 وہ ہے جو چتر قائم شدنی اور قیامت تک کے نقوش ہیں۔ لوح محفوظ سے حقائق علوم کا قلب پر جلوہ گر ہونا ایسا
 کہ ایک آئینہ کا عکس دوسرے آئینہ کے محاذی میں معلوم ہوتا ہے اور ج طرح کہ دونوں آئینہ کے درمیان کا حجاب
 کبھی نہ تھکے سر کاٹتے ہیں اور کبھی ہوا سے سر کاٹتا ہے اسبط کبھی سیم الطاف نیز دانی ملتی ہے اور قلب کی کلمہ
 کے طعنے سے پردہ اسرک جاتا ہے تو بعض چیزیں جو لوح محفوظ میں سطوح میں نظر آنے لگتی ہیں اور یہ امر کسی تو خواب
 میں ہوتا ہے کہ اُس کے مستقبل کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور بالکل حجاب کا مرتفع ہونا موت پر موقوف ہے۔ کیونکہ موت کی
 وجہ سے انکشاف نام حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی بیداری میں ہوتا ہے کہ حجاب کے اٹھنے ہی پر وہ غیب سے علوم کی عجیب
 غریب باتیں دل پر منکشف ہو جاتی ہیں مگر یہ انکشاف بعض اوقات بے درپے ایک تک گزرتا رہتا ہے اور
 اُس کا دائمی ہونا نہایت طویل ہے کہ الہام اور کتاب میں نہ تو نفس علم میں فرق ہے نہ محل اور سبب میں بلکہ
 اگر کوئی فرق ہے تو صرف حجاب کے زایل ہونیکا فرق ہے جو بندہ کہ اختیار میں نہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وحی میں
 وہ فرشتہ جو ذریعہ علم کا ہوتا ہے نظر آتا ہے اور علم جو دونوں میں حاصل ہوتا ہے وہ بھی فرشتوں ہی کے ذریعے حاصل
 ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ دَرَاءِ حِجَابٍ ۚ**
 میں سب سے رسولاً کہ جو حکم یا آواز نہ مائشع یعنی اور کسی آدمی کی حد نہیں کہ اُس سے باتیں کرے اللہ مگر
 اشارے یا پردہ کے پیچھے یا کوئی پیغام لا ینزل بھیجے پھر جو چاہے حکم اُسے پہنچا دے۔ اب اس کا جاننا
 ضروری ہے کہ اہل تصوف علوم الہام کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں مگر علوم عقلی کی طرف ان کی توجہ مائل
 نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ مصنفین زمانہ کی کتابیں نہیں دیکھتے اور نہ ادرہ سے بحث کرتے ہیں بلکہ ان کا یہ قول
 ہے کہ اول خوب مجاہد کرنا چاہئے اور صفات ذمیرہ اور تمام علایق کو قطع کر کے چہرہ میں اپنی ہمت کو خدا تعالیٰ

کی طرف متوجہ کرنا چاہئے اور جب یہ بات حاصل ہو جائے گی تو خدا تعالیٰ خود اپنے بندہ کے قلب میں متولی اور متکفل ہو جائیگا اور جب وہ متولی ہوگا تو اس پر سایہ رحمت کریگا۔ قلب میں نور چمکنے لگے گا سینہ کھل جائے گا اور ترے ملکوت اُسے ظاہر ہوگا۔ قلب کے آگے سے حجاب دور ہو جائیگا اور اکتاہٹ کے حجاب میں روشن ہو جائیگے انبیاء اور اولیاء کے دل پر جو معدا ہر روز منکشف ہو جاتے ہیں اور دلوں پر نور پھیلاتا ہے وہ تعلیم اور نوشت و خواندگی سے نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں زندہ کرنے اور علاقہ سے منقطع ہونے اور علاقہ سے قطعاً فارغ البال ہونے اور اپنی تمام ہمت متوجہ الی اللہ کرنے سے ہوتا ہے۔ فقط

یہ تقریر جو ہمارے بزرگ اور واجب الاحرام امام نے الہام کی بابت کی ہے۔ ابھی ہم اس پر کچھ اپنی رائے نہیں دیتے اور چند علماء کا قول یا بات الہام کے نقل کرتے ہیں پھر بالغضیل اُس پر اپنی رائے ظاہر کریں گے + علامہ مرتضیٰ حسینی نے تلخیص لعل و شرح قاسم میں لکھا ہے کہ الہام وہ چیز ہے جو بطور فیض کے دل میں ڈالا جائے اور اللہ اور ملا اعلیٰ کی طرف سے منحصر ہو۔ الہام کے معنی کسی چیز کے دل میں پڑنے کے بھی کہے گئے ہیں جس دل میں طمانیت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو الہام سے منحصر کرتا ہے اس کی عربی یہ ہے والہام ما یصلح فی الدرع بطریق الغیض و یختص بما صرح بہ اللہ والملائکۃ ویقال ایقاع شئ فی القلوب بلیطین لہ الصدور یختص اللہ بہ بعض اصفیائہ +

واحدی کا قول ہے کہ الہام وہ چیز ہے جو اللہ کسی بندہ کے دل میں کوئی چیز ڈال دے + حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ شرح صدر کرنے کا قانون تجویز کرنا جس اصحاب طریقت کے مختلف قول ہیں گرجا نے مجھے الہام کیا ہے کہ جو طریقہ سلوک مجھے عطا ہوا ہے وہ طریقوں کا قریب ترین طریقہ ہے اس کی عربی عبارت یہ ہے افتراق اصحاب الطریق فی تقنین قانون شریع الصدق علی اقول شتی اما انا فلما احسنی اللہ سبحان انی اعطیتک طریقاً من السلوک هو اقرب الطرق و اودقہا + شاہ صاحب محدث ایک مقام پر احوال طوی و تنزیہ کو اکبر روحانیات کی نسبت تحریر فرماتے ہیں ہمیں الہام ہوا کہ جو کوئی اوصول کو جو میں نے بیان کئے ہیں جان لیگا وہ عالموں کی دعوت کرنے کی تمام باتوں کو جان لے گا +

ہمارے شاہ صاحب نے ایک اور عجیب و غریب الہام اپنا تحریر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے ”بسم و در دادند کہ ابن تمیز را بجوم برسان کہ این خیر است شتی دارد بیک سان ولی اندین جہد لریم ہت و بدگیرے انسان است“

وید گیسے نامی وید یجرے جسم وید گیرے جوہر ولسان آخرت و باعتبار آن لسان ہم حرم ہم حرم ہم
 فرس ہم فیل ہم غنم ہم تعلیم اساء آدم رامن بودم و آنچہ بر نوح طوفان شد و سبب نفرت اوش بھی لوم
 و آنچہ بر ابرہہ ہم گائز گشت من بودم۔ تورات موسیٰ من بودم۔ احیاء عیسیٰ رامن بودم۔ قرآن مصطفیٰ
 من بودم۔ والحمد للہ رب العالمین ✽

ایک موقع پر حضرت شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔ میں نے روح کی اور باری تعالیٰ کو مشرق
 کی طرف جو غیب کے پردوں کی بجائی اُدھر ہے توجہ کی مجھے اُس کے حضور سے عجیب خطاب کیا گیا مجھ سے
 کہا گیا انسان کو واجب ہے کہ حضور میں اس کی توجہ اور ہستہ شراق لوگوں کی توجہ اور ہستہ شراق کے
 مانند ہویش سمجھا کر یہ ارشاد ارشد کی حقیقت کی طرف ہے۔ فقط

اس تمام بحث اور علمائے احوال سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الہام کیا چیز ہے اور آیا وہ خاص مسلمانوں ہی
 سے تعلق رکھتا ہے یا غیر اسلام کو بھی ہو سکتا ہے ہم اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں اور اس مشکل مسئلہ کو ایک حد
 سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں خدائیں توفیق دے اور ہم اپنے کام میں کامیاب ہوں ✽

الہام کی تعریف تو یہی ہے کہ ایسا خیال دیں گندے حیر کا اُس سے پہلے کبھی شان و گمان بھی نہ ہوا
 اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان خواہ وہ کسی نہایت ملت کا ہو ایسا نہیں ہے جس کے
 دل پر ایسے ایسے خیالات گزرتے ہوں جن کا اُس سے پہلے وہم و گمان بھی نہ ہوا اور اُس کے خیالات یا الہام ہمیشہ
 اُس سے دست و گریبان ہوتے ہیں۔ انسان کی حالت پر غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی قوت
 متخیلہ ہر وقت اُس کے آگے نئے نئے اور اعجاز عظم بنا کے کھڑے کر دیتی ہے لیکن یہ عجوبہ عالم خاص اُس کے
 مذاق سے بہت کچھ تعلق رکھتے ہیں مثلاً ایک مصور کو ہمیشہ تصویر ہی کے متعلق الہام ہوگا اور ایک بادشاہ کا
 الہام ہمیشہ امور سلطنت اور ملک گیر سے تعلق رکھیں گے۔ اس طرح ایک صوفی کا الہام ربانی مباح کی
 ترقی اور تنزل پر موقوف ہو۔ دماغ یا ضیاء انسانی انسان کی رہنمائی اُسی پر کرے گا جیسوہ چل رہا ہے۔ ایک خستہ جگر
 عاشق کے محروغ قلب پر جو الہام ہوگا اُس کی یہی مہم ہوگا کہ اسکا معشوق حال وقت آگے اُس سے
 مل جائیگا اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ الہام خواہ صوفی کا الہام ہو یا مصور کا یا بادشاہ کا یا خستہ جگر عاشق کا
 دوسرے شخص کے مطلب کا نہیں ہوتا۔ جیسوہ ہے کہ جسے الہام ہوا ہو اُس کی تسکین ہو جائے یا بالفاظ دیگر
 اُسے قلب مطمئن حاصل ہو جائے کسی ایسی بات کا دل میں پیدا ہونا جس کی طرف کسی ذہن میں گئی تھی یہ حکم

رکھتا ہے کہ ایک پوشیدہ اور رازدارانہ قوت کی وجہ سے اُسے ٹھیک مہوتی پس میں خیال اُس کے لئے ایک کافی سرمایہ آسائش و راحت کا پیدا کر دیتا ہے ہمارے واجب الاتمرا لام غزالی کا یہ تحریر فرمایا کہ دنیاوی مسائل سے قطع تعلق کرنے کے بعد جب ضمیر انسانی خدا کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو غیب کے اسرار اُس پر کھلتے ہیں اور وہ وہ حجاب جو عباد و مبعود کے درمیان ہے اٹھ جاتا ہے ایک عجیب بات ہے اگر ہم فرض کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ایسے بے تعلق ہونے اور ربانی مدارج پر پہنچنے کا فائدہ سو اُس نفس کے اور کسے پہنچ سکتا ہے یہ ایسی بات ہے جو صریح قوانین قدرت اور نشاے باری تعالیٰ کے خلاف پڑتی ہے۔ تعلقات دنیا سے کوئی نہیں بچا۔ ہمارے مادی برحق حضور انور احمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ختم سلسل مغز انبیاء و میکے بھی امور دنیا کی اصلاح کی طرف متوجہ رہتے تھے اور کبھی کوئی لڑکا ایسا نہ ہوتا تھا کہ اپنے مسلمانوں کی بہتری اور نفع کی تدبیر نہ سوچے ہوں گے تب گھر آپ ہوئے کفار نے نہایت نا انسانیت اور سنگ دلی سے جلا وطن آپ کو کیا مختلف اطمینان آپسے لٹے سفاتیں اپنے نشان شرکین کے پاس بھیجیں۔ لاکھوں نصایح نشست و برخاست اور تعان سلامی کے بارے میں اپنے فرامیں جو کتب احادیث میں بھری پڑی ہیں جز کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی آبادی کل طبیعت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

پڑھتی ہے اگر آپ کسی گوشہ نشین بیٹھ جاتے اور مجاہدے فرمایا کرتے تو اسلام کا کوئی نام بھی نہ جانتا اور ایک پیشانی بھی ایسی نہ ملتی جو خدا و احد کے حضور جھکتی دکھائی دیتی۔ صرف یہ کھینچا چاہتے کہ ہماری پیدائش کی غایت کیا ہے؟ اور کیا ہم دنیا میں اسی لئے پیدا ہوئے ہیں کہ صرف اپنی ذات کے لئے بہت کچھ سامان کریں ملا اعلیٰ میں جا لیں اور اپنے خالق کے برحق دین کی تمام عمر کچھ خدمت نکریں اُس کی مخلوق سے اُس طرح بھاگیں جیسے کوئی بری چیز سے بھاگتا ہے اور خدا بھی اُس کی مدد نہ کریں ÷

ہم صرف الہام کو تخیل کی بلند پروازی سمجھتے ہیں اگرچہ ایسے تخیل کی ہم قدر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم کہ جب تخیل نے شجاعت عرب کو اُجھار دیا تو چشم زدن میں زمانہ کی ہوا بول گئی کہ کام کرنے والے کا الہام تخیل گوشہ نشین کے الہام یا تخیل سے بدرجہا بہتر اور شریف ہے حضرت امام بخاریؒ کا الہام جو انہیں احادیث جمع کرنے کا ہوا صوفی کے اُس الہام سے بہتر ہے جو اُسے ملا اعلیٰ میں مل ہونیکا ہوتا ہے ہم نے مانا کہ اسیم کیا کہ صوفی کو ربانی مدارج میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا مگر مخلوق خدا خدا میں خدا کا اُس سے کیا

وید گیسے نامی وید یجرے جسم وید گیرے جوہر ولسان آخرت و باعتبار آن لسان ہم جرم ہم تجرم ہم
 فرس و ہم فیل و ہم غنم - تعلیم اسما و مراد و من بودم و آنچہ بر نوح طوفان شد و سبب نفرت او شمع و نور
 و آنچہ برابر ہم گلزار گشت من بودم - توریت موسیٰ من بودم - احیاء عیسیٰ را من بودم - قرآن مصطفیٰ
 من بودم - والحمد للہ رب العالمین

ایک روز مقام پر حضرت شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں - میں نے روح کی اور باری تعالیٰ کو مشرق
 کی طرف جو غیب کے پردوں بھی اُدھر ہے توجہ کی مجھے اُس کے حضور سے عجیب خطاب کیا گیا مجھ سے
 کہا گیا انسان کو واجب ہے کہ حضور میں اُس کی توجہ اور تہتہ شراق لوگوں کی توجہ اور تہتہ شراق کے
 مانند ہوئیں سمجھا کر یہ اشارہ اجتہد کی حقیقت کی طرف ہے - فقط

اس تمام بحث اور علماء کے اقوال سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الہام کیا چیز ہے اور آیا وہ خاص مسلمان ہی
 سے تعلق رکھتا ہے یا غیر اسلام کو بھی ہو سکتا ہے ہم اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں اور اس مشکل مسئلہ کو ایک حد
 سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں خدا میں توفیق دے اور ہم اپنے کام میں کیا ہوں

الہام کی تعریف تو یہی ہے کہ ایسا خیال دیں گندے حیک کا اُس سے پہلے کبھی شان و گمان بھی نہ ہوا
 اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان خواہ وہ کسی نہایت ملت کا ہو ایسا نہیں ہے جس کے
 دل پہلے پہلے ایسے خیالات گزرتے ہوں جیسا اُسے پہلے وہم و گمان بھی نہ ہوا اور اُس کے خیالات یا الہام ہمیشہ
 اُس سے دست و گریبان نہوتے ہیں - انسان کی حالت پر غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی قوت
 متخیلہ ہر وقت اُس کے آگے نئے نئے اور اعجازی عظم بنا کے کھڑے کر دیتی ہے لیکن یہ عجیب عالم خاص اُس کے
 مذاق سے بہت کچھ تعلق رکھتے ہیں مثلاً ایک تصویر کو ہمیشہ تصویر ہی کے متعلق الہام ہوگا اور ایک دانشا کا
 الہام ہمیشہ امور سلطنت اور ملک گیر سے تعلق رکھیگا - اس طرح ایک صوفی کا الہام ربانی مارج کی
 ترقی اور تنزل پر موقوف ہوگا - دماغ یا ضمیر انسانی انسان کی رہنمائی اُسی پر کرے گا چہرہ چل رہا ہو - ایک غصہ جگر
 عاشق کے محروغ قلب پر جو الہام ہوگا اُس کی بھی غم و ہوا ہوگا کہ اسکا معشوق کبھی وقت آئے اُس سے
 ملے گا اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ الہام خواہ صوفی کا الہام ہو یا معشوق کا یا بادشاہ کا یا خستہ جگر عاشق کا
 دوسرے شخص کے مطلب کا نہیں ہوتا - یہ ضرور ہے کہ جسے الہام ہوا ہو اُس کی تسکین ہو جائے یا بالفاظ دیگر
 اُسے قلب مطمئنہ حاصل ہو جائے کسی ایسی بات کا دل میں پیدا ہونا جس کی طرف کبھی ذہن نہ گیا تھا یہ حکم

رکھتا ہے کہ ایک پوشیدہ اور رازدارانہ قوت کی وجہ سے اُسے تحریک ہوئی۔ پس یہ خیال اُس کے لئے ایک کافی
 سرمایہ سائیش و راحت کا پیدا کر دیتا ہے ہمارے واجب الاتزام امام غزالی کا یہ تحریر فرما لاکہ دنیاوی مسائل
 سے قطع تعلق کر کے بعد جب غیر انسانی خدا و احد کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو غیب کے اسرار اُس پر کھلبلتے ہیں
 اور وہ وہ حجاب جو عجز و معیور کے میدان پر اٹھ جاتا ہے ایک عجیب بات ہے اگر ہم فرض کریں کہ ایسا ہو
 سکتا ہے تو ایسے بے تعلق ہونے اور ربانی مدارج پر پہنچنے کا فائدہ سوا اُس نفس کے اور کسے پہنچ سکتا ہے
 یہ ایسی بات ہے جو صریح قوانین قدرت اور نشاۃ الہیہ کے خلاف پڑتی ہے۔ تعلقات دنیا سے کوئی جی نہیں
 چاہتا ہے۔ ہادی برحق حضور انور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود دھم سیل مغز انبیاء و مہیکے بھی امور
 دنیا کی اہلکار کی طرف متوجہ رہتے تھے اور کبھی کوئی لہ لکھا ایسا نہ ہوتا تھا کہ آپ نے مسلمانوں کی بہتری اور نفع
 کی تدبیر نہ سوچیں ہوں گے۔ تب بگھر آپ ہوئے کفار کے نہایت مانا انسانیت اور سنگ دلی سے جلا وطن
 آپ کو کیا مختلف اطیایاں آپ سے لڑے سفاتیں آپ نے نشان شرکین کے پاس سمجھیں۔ لاکھوں نصایح
 نشست و برخاست اور تمدن اسلامی کے بارے میں آپ نے فرمائیں جو کتب احادیث میں بھری پڑی ہیں
 جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی اہل آبادی کلمہ طیبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

پڑھتی ہے اگر آپ کسی گوشیشیں بیٹھ جاتے اور مجاہدے فرمایا کرتے تو اسلام کا کوئی نام بھی بخانا اور کلمہ ایک
 پیشانی ہی ایسی نہ ملتی جو خدا و احد کے حضور جھکتی دکھائی دیتی۔ صرف یہ کھینچا چاہیے کہ ہماری پیدائش کی
 غایت کیا ہے؟ اور کیا ہم دنیا میں اسی لئے پیدا ہوئے ہیں کہ صرف اپنی ذات کے لئے بہت کچھ سامان کریں
 ملا اعلیٰ میں جا لیں اور اپنے خالق کے برحق دین کی تمام عمر کچھ خدمت نکریں اُس کی مخلوق سے اُس طرح
 بھاگیں جیسے کوئی بری چیز سے بھاگتا ہے اور خدا بھی اُس کی مدد نہ کریں ۔

ہم صرف الہام کو تخیل کی بلند پروازی سمجھتے ہیں اگرچہ ایسے تخیل کی ہم قدر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم
 کہ جب محمد تخیل نے شجاعان عرب کو انجھار ہر خوشیم زدن میں نہانے کی ہوا ہو گئی کہ کام کر نیوے گا الہام تخیل
 گوشہ نشین کے الہام یا تخیل سے بدرجہا بہتر اور شریف ہے حضرت امام بخاری کا الہام جو انہیں احادیث
 جمع کرنے کا ہوا صوفی نے اُس الہام سے بہتر نہ دیکھا ہے ملا اعلیٰ میں مل ہو گیا جو تاج بہنے والا اور اسیم
 کیا کہ صوفی کو ربانی مدارج میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا کہ مخلوق خدا خدا وین خدا کا اُس سے کیا

فایده ہوا اس کی مثال تو بالکل اس شخص کی جو جسے تمام عمر دنیا میں کے دولت کماٹی اپنی لئے ہزاروں
 لاکھوں روپیہ صرف کیا مگر ایک پرکامی کسی کو اس سے فایده نہیں ہوا اس کا دنیا میں ہونا تو کیا انسان
 ہر ہم اس الہام کی قدر کرتے ہیں جو حضرت فاروق اعظم کو فتح مالک اور شاعت اسلام کا ہوا تھا جس سے
 آج ہندوستان عجیبے دور دراز ملک میں مسطنت جاتی رہنے کے بعد بھی اسلام دکھائی دیتا ہے ہم صوفیوں
 کی دل سے توقیر کرتے ہیں ہمیں ان کی مذکرانہ طبیعت میں خوشگمانی محمدی کا رنگ معلوم ہوتا ہے ہمیں ان کا
 قلب مطمئنہ دیکھ کے مدستہ زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہو مگر جو گہری بات دیکھنے کی ہو یہ ہرگز ان کا الہام
 جب مولانا علی میں جاملیں دین خدا اور مخلوق خدا کو کیا فایده دے سکتا ہے کس حدیثی کے الہام نے
 جب وہ ملا علی میں جاملے اسلام کی نادر کلمات میں مدد کی ہے؟ اندس رہا ہو گیا۔ بغداد اور
 ہلاکو خان کی تلوار سے خون میں نہا گیا۔ ہندوستان ہاتھ سے نکل گیا مگر کوئی صوفی ایسا نہوا جو کچھ
 بھی مدد کر سکے۔ صوفی اور ان کا الہام صرف اسی قدر عظیم کے لائق ہر جیسے ایک دولت مند کی دنیا میں فخر
 منخواہ عظیم کیجاتی ہے۔ اگرچہ عظیم کرنے والوں کو درحقیقت اس سے کوئی بھی فایده نہیں ہوتا +
 اب یہ بات کہ خداوند تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے باتیں کرتا ہے نہایت صحیح ہر خدا تعالیٰ کی اپنے
 بندہ سے باتیں کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کے کام میں صلاح و فلاح دین و دنیا مضر ہو بلکہ اس کے
 خیالات کے مطابق پے چپے نتیجہ بخش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی خود روح القدس مدد کرتی ہے اور
 ایسی حالت میں جو کچھ خیالات اس کے ضمیر میں پیدا ہوتے ہیں وہ محض بتائید روح القدس پیدا ہوتے
 ہیں چونکہ روح القدس کی تائید خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے ان خیالات کو خدا کی طرف سے
 سمجھ لینا غلطی نہیں ہے تو بھی ہم ان کی عجیب غریب حالتوں سے انکار نہیں کرتے جس کا بیان میں تفصیل
 صوفیوں کی کتابوں میں ملایا اور جن کلمہ اشارہ حضرت امام غزالی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
 محدث دہلوی نے کیا ہے آخر الذکر فاضل نے جو یہ لکھا ہے کہ میں سب کچھ بتاؤں ہی قرآن تھا اور میں ہی
 تورات تھا وغیرہ وغیرہ یہ باتیں گویا ہر ناممکن وقوع ہوں مگر غور کرنے کے بعد معلوم ہو جائیگا کہ
 دل میں ایسی باتوں کا ظہور ہونا علوئے روحانیت کی دلیل ہے اور ہر کلمہ ان الفاظ پر بھی توجہ نہ کرنا
 چاہیئے۔ انسان کی اصلی حقیقت سے کہ فطرت نے اس میں کیا جو ہر پوشیدہ کئے میں ہنوز کوئی وقف
 نہیں ہوا ہے نہ علوم قدیر سے اس کا پتہ لگ سکا نہ علوم جدیدہ ان جوہر و کتبہ گانے میں کامیاب حاصل

ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سے جنتیوں کے کپڑوں کا حال بیان فرمائے۔ آپ نے سکوت کیا (انسانی بروایت عبداللہ بن عمر) اور اُس پر بعض لوگ ہنسنے لگے۔ آپ نے فرمایا تم کیوں ہنستے ہو کیا اس سے ہنستے ہو جو شخص نہیں جانتا وہ جاننے والے سے دریافت کرتا ہے پھر فرمایا اُن کو لباس جنت کے میووں میں سے نکلا کر نیکے اُسے آپ نے دوبار فرمایا +

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا (بخاری و مسلم) اول گروہ جو جنت میں جائے گا اُن کی صورتیں چودھویں رات کے چاند کی سی ہوں گی وہ نہ جنت میں تھوکیں گے نہ چھینکیں گے جائے ضرور جائیں گے۔ اُن کے برتن اور کنگیاں چاندی سونے کے ہونگے پیسے میں مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر ایک کے لئے دو دو بیبیاں ہوں گی جنکی پٹیلیاں کا گودا گوشت میں سے صن و لطافت کے باعث صاف و کھانی دلیگا۔ نہ آپس میں اختلاف رہیگا نہ دلوں میں بغض بلکہ ایک دل ہو کے صبح و شام خدا سے تعالیٰ کی تسبیح کرینگے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ترمذی بروایت ابوسعید) جنتیوں کے تاج ایسے ہوں گے کراں میں سے اعلیٰ موتی کی چمک پورے پے کے حکیم ہرکے میں کر دے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (بخاری و مسلم دونوں نے بروایت ابوموسیٰ اشعری اس حدیث کو نقل کیا ہے) کہ جنتیوں کا خمیر سچ میں سے خالی ہوگا اور اُس کی اونچائی تیس کوس ہوگی۔ اور اُس کے ہر گوشہ میں مومن کی گھروالی ہوگی جسے دوسری بیبیاں نہ دیکھیں گی +

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (بخاری) کہ خمیر خوب موتی کا ہے اُس کا طول و عرض ایک فرسخ کا اور اُس کے چار ہزار دروازے سونے کے ہونگے +

ثوبان مولا کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ علماء و یہود میں سے ایک عالم حاضر حضور انور ہوا۔ اُس نے چند سوال کئے یہاں تک کہ یہ بھی دریافت کیا کہ فیض اطہر پر لوگوں میں سے اول کون شخص اترے گا۔ آپ نے فرمایا فقرائے ہاجرین۔ ایک یہودی نے پوچھا جب وہ جنت میں جائیں گے تو انہیں سحیفہ کیا ملے گا۔ آپ نے فرمایا پھل کے جگر کے کتاب اُس نے عرض کیا اس کے بعد اُن کی غذا کیا ہوگی آپ نے فرمایا جنت کا بیل جو اُس کے کنارے پر کھاتا پھرتا ہے وہ اُن کے لئے افیاق کیا کہانی کہاں سے پس گئے آپ نے ارشاد کیا خیرہ سبیل سے اُس نے کہا

آپ سچ فرماتے ہیں +

ذید بن ارتم کہتے ہیں کہ ایک یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا (نسائی و کبیرہ) اور عرض کیا اے ابوالقاسم کیا جنت کے لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے اور یہ بھی اُس نے کہا اگر آپ مجھ سے اس امر کا اعتقاد کریں گے تو میں اعتراض کروں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور خدیتوں میں ایک ایک کو سو سومردوں کی طاقت کمانے اور پیئے اور عیش کرنے کی عطا ہوگی۔ یہودی نے کہا جو شخص کھائے پیئے گا اُسے جائے ضرور جانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے فرمایا جائے ضرور جانے کے عوض یہ ہوگا کہ اُن کے جسموں سے مشک کی خوشبو کا پسینہ ہیگا اور پیٹ صاف ہو جائے گا +

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی تو پرند کو دیکھ کے خواہش کر لے گا وہ فوراً تیرے سامنے فرج ہو کے بھٹ جائے گا +

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ پرند مثل بخی اونٹ کے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ خوب ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اُن سے خوب زیادہ وہ ہے جو اُن کو کھائے گا اور تولے ابوبکر اُن لوگوں میں سے ہو جو انکو کھائیں گے اور حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے لئے ستر پیالوں کا دور جاری رہے گا ہر ایک پیالہ میں نئی قیم کا کھانا ہوگا جو دوسرے میں نہ ہوگا +

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو ایک شراب چاندی کے رنگ کی سی ملیگی اور وہ ایسی شراب ہوگی کہ اگر کوئی شخص دنیا داروں میں سے اُس میں اپنا ہاتھ ڈالے اور باہر نکال لے تو اس قدر خوش ہو کہ کوئی جاندار ایسا باقی نہ رہے جس کو اُس کی خوشبو نہ پہنچے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُن کی صورتیں پردوں میں آئینہ سے بھی صاف نظر آئیں گی اور اُن کے زیور کا ادبے موتی مشرق سے مغرب تک روشن کر دیگا اور اُن پر وہ ستر کپڑے ہونگے جن سے آدمی کی نظر پار ہو جائے۔ یہاں تک کہ اُن کی پنڈلیوں کا مغز اُن کے اندر سے معلوم ہوگا +

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ شیب معراج میں جنت کے ایک مقام پر پہنچاؤں موتیوں۔ زبرجد اور لعل سرخ کے جیسے ایتاد۔ تہ ان عورتوں

نے جو ان خیموں میں تھیں مجھ سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ میں نے جبریلؑ سے دریافت کیا کہ یہ
 آواز کن عورتوں کی ہے جبریلؑ علیہ السلام نے کہا یہ عورتیں خیموں میں پر وہ نشین ہیں انہوں نے اپنے
 پروردگار سے آپ کو سلام کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ چنانچہ انہیں اجازت مرحمت ہوئی۔ پس وہ کہنے
 لگیں ہم راضی ہیں ناراض نہوں گی ہم مقیم ہیں کبھی سفر نہ کریں گی +
 اور حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام بارہ عورتوں کی بکارت دور

کرنے کا ہوگا

ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت والے جامع بھی کریں گے
 آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو اہل جنت میں سے اتنی اتنی قوت ملے گی کہ تم میں سے وہ ستر درون سے
 زیادہ ہوگی +

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سے ادنیٰ مرتبہ کا وہ شخص ہوگا کہ اُسکے ساتھ
 ہزار خادم ہوں گے اور ہر خادم کو وہ کام ہوگا جو دوسرے کو نہ ہوگا +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پانچ عورتوں چار ہزار بارہ عورتوں آٹھ ہزار
 مرد و سیدہ عورتوں سے نکاح کرے گا اور ان میں سے ہر ایک سے اتنا معافد کرے گا جتنا دنیا میں جیا ہوگا +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہو جہاں ہر مرد و عورت کے حسن کے
 اور کسی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ پس جب کوئی شخص کسی حسینہ ورت کی خواہش کرے گا تو وہ اُس

بازار میں جائیگا جہاں بڑی آنکھوں والی عورتیں جمع ہیں وہ اتنی بلند واز سے کہتی ہیں کہ کسی نے نہ سنی ہوگی
 اور وہ آواز یہ ہے ہم دائم قائم ہیں ہم کبھی فنا نہ ہونگے۔ ہم صاحب نعمت میں محتاج نہ ہونگے۔ ہم خوش ہیں

کبھی فنا نہ ہونگے مبارک ہو وہ شخص جو ہمارا ہو اور ہم اُس کے ہوں +
 حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتیں جنت میں گاتی ہیں

اور کہتی ہیں ہم خوبصورت لونڈیاں ہیں اور کریم مردوں کے لئے ہم محفوظ ہیں +
 یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ جنت میں راگنی ہوگی +

ابو امامہ بابلی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جنت
 میں داخل ہوتا ہے اُس کے پائیں بیٹھے کے دو عورتیں گیت گاتی ہیں جس گیت کو انسان اور جن سنتے

میں اس وجہ گیت خراب شیطان یعنی شر نہیں ہوتا بلکہ خدا تعالیٰ کی حمد و تہ قدس کا حال ہوتا ہے +
 حضرت مسلمان بن زید روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اسنو
 کوئی بے کربنت کی تیاری کرے جنت کو کچھ خطرہ نہیں بخدا اے کعبہ ایک نور ہے تباہاں اور ایک گلدستہ ہی
 سرسبز اور خوشنما مضبوط مضبوط محل بنے ہوئے ہیں۔ نہریں جاری ہیں درختوں میں پکے پکے میوے لگے
 ہوئے خوبصورت صاحب جمال بی بیان۔ خوشی اور نعمت کا دائمی قیام ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ہم میں
 اس کی تیاری کرنے والے یا رسول اللہ اپنے فرمایا کہ ہوا نشاء اللہ تعالیٰ، پھر اپنے جہاد کا حکم دیا +
 ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ جنت میں گھوڑا بھی ہوگا
 کہ وہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے فرمایا اگر تجھے گھوڑا پسند ہے تو یا قوت سرخ کا گھوڑا تجھے ملے گا کہ جنت میں
 جہان تو چاہے تجھے لئے اڑتا پیڑے گا +

ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہوگا آپ نے فرمایا کہ
 بندہ خدا جب تو جنت میں داخل ہوگا تو جس پر کو تیر انفس چاہے گا وہ تجھے ملے گی +
 حضرت سیدہ خدری کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی کا دل
 چاہیگا تو اس کی اولاد ہوگی۔ اور اس کا محل وضع اور جوانی ایک ہی ساعت میں ہو جائے گی +
 آنحضرت نے فرمایا ہے اہل جنت میں ٹھہر جائیگے تو بھائی بھائیوں کے شتاق ہونگے پس ایک کا
 تخت دوسرے کے پاس جائیگا اور ملاقات کریں گے جو دنیا میں دونوں میں ہوتی تھی ایک کہیں گے بھائی
 تجھے یاد ہے کہ ہم نے فلاں روز فلاں مجلس میں خدا تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے
 کرم سے ہمیں بخش دیا +

آنحضرت نے فرمایا جنت والے بے ریش ہروت۔ چاق دھت سرمد لگائی ہوئی تینیں س
 کی عمر کے حضرت آدم کی پیدائش پر ہونگے۔ ان کا قد ساٹھ ہاتھ کا اور عرض سات ہاتھ کا ہوگا +
 اپنے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے ادنیٰ وہ ہوگا جس کے پاس اتنی ہزار خادم اور بہتر بی بیاں ہوں گی +
 اور اس کے لئے ایک خیر زبرد اور موتیوں کا تلبٹا کھڑا کیا جائے گا کہ وہ حبابیہ اور صغناء کے
 بیج میں آجائے گا ان کے سر پہ تاج ہونگے اور ان میں ادنیٰ اور جبہ کا موتی پورب سے بچھم مکہ روشن
 کر دے گا +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا تو اُس کے انار اتنے بڑے بڑے ہیں جیسا پالان کا ہوا اونٹ اُس کے پرند مثل نحتی اونٹ کے بڑے ہیں اسی میں ایک لونڈی کو دیکھا اور اُس سے میں نے دریافت کیا کہ تو کس کی ہے تو اُس نے کہا زید بن حارثہ کی۔ جو حیر جنت میں نظر پڑی وہ وہ ایسی ہی تھی کہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی کے دل پر اُس کا حضور گزرا + حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور جنت کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔ بول جنت بولی۔ قد افلم المؤمنون یسے ایمان والوں کی بن پڑی +

حضرت جن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کے اندر ڈول جیسے ہیں اس کی نہیں اُس پانی کی میں جو نہیں سڑتا اور وہ نہیں دودھ کی میں جن کا مزہ انہیں بدلتا اور نہیں صاف شہد کی میں جو آدھوں نے صاف نہیں کیا اور نہیں ایسی شراب کی میں جو پینے والوں کو مزادیں دینے سے اُس کا سرور جا نہ سہیں گرائی ہو۔ پھلوں کا حال سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا اُن کی خوشبو پانسیوں کی راہ سے آتی ہے۔ جنت والوں کو جنت میں تیز اور بیک رو گھوڑے اور تیز قدم اونٹ ملیں گے جن کی کاٹھیاں باگیں اور زیریں یا قوت کے ہونگے وہ لوگ جنت میں سیر کریں گے اور اُن کی بی بیایاں حوریں ہونگی جیسے پٹا ہوا موتی۔ یعنی نظروں پر مست مالی کے آسیدب محفوظ اور وہ حوریں اپنی دونوں انگلیوں میں ستر لباس پکڑ کے پہنیں گی۔ فقط۔

یہ ہے جنت کی کیفیت جو ہم نے نہ صرف قرآن مجید میں سے بلکہ احادیث صحیحہ اور صحابہ اور علماء کے اقوال سے بیان کی۔ ایک ماقول منصف شخص اس سارے جنت کے بیان سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہو کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے حکیمانہ اصول پر ہے اور حکیم مصلح کو ایسا ہی کہنا چاہئے تھا چارے سینے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن لوگوں میں مبعوث ہوئے تھے جنہیں شہد۔ دودھ۔ میوے اور خوبصورت عورتیں یا جواہرات کے مکان حد سے زیادہ عزیز تھے اور وہ اُن ہی چیزوں کو انتہا سے شادمانی سمجھتے تھے اگر انہیں اُن کے خیال اُن کی طبیعت اُن کے مذاق کے موافق جنت کی نعمتوں کا حقدہ دار نہ بنایا جاتا تو آج کفر و بدعت میں سارا جہان کا جہان گرفتار ہوتا اور کہیں نام کو بھی خدا پرستی نہ ہوتی۔ اُنہی مقدس انھاس کی مبارک کوششوں کا نتیجہ ہو کہ یہ دنیا خدا کے برحق و واحد کے حضور پانچ وقت جھکتی ہے

اور مذاہب باطلہ کی طرف سے خداے تعالیٰ کے ایک بڑے حصہ مخلوق کو پھیر رکھا ہے۔ سمجھنے اور زیادہ غور کرنے کے بعد معلوم ہو گا کہ ایک شخص نے آکے گھوڑا مانگا دوسرے نے اونٹ چونکہ یہودی زیادہ کھانے والی قوم ہوتی ہے ان میں سے ایک شخص نے کھانے کی بابت دریافت کیا تو آپ نے گھوڑے والے کو گھوڑا اونٹ والے کو اونٹ اور کھانے کے دریافت کرنے والے کو بیل کی بشار دی۔ اب اگر آپ ان سے یہی حکیمانہ مقولہ فرمادیتے کہ جنت میں وہ چیز ہوگی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل میں اُس کا خطرہ گذر تو وہ لوگ کیا خاک سمجھتے اور کیونکر بچے مسلمان ہو کے دین خدا کی اشاعت کرتے۔ زبردستی اعتراض کرنا اور چیز ہے اور مقضاے وقت دیکھنا دوسری بات ہے ۔

سب سے زیادہ میں عیسائیوں کے اعتراضات پر جو وہ مسلمانوں کی جنت پر کرتے ہیں حیرت ہوتی ہے۔۔۔ کیونکہ عیسائیوں کی جنت کا بیان اس مبالغہ سے ہوا ہے کہ جس کا سر پہری نہیں دکھائی دیتا۔ اور اس کی ہم کوئی تاویل ہی نہیں کر سکتے برخلاف مسلمانوں کی جنت کے کہ اُس میں عقل سے کام لینے کی بڑی گنجائش ہے اور ایک عقلمند انسان سرزمین عرب کی حالت اور جزیرہ نمائی مریہ کو دیکھ کے ہرگز یہ حکم نہیں لگا سکتا کہ جو کچھ بیان کیا گیا جہائی لذتوں اور نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لئے تھا۔ اعظمیہ فقہ۔ ہمارے نبی موصوم و برحق کا یہ ہرگز منشاء نہ تھا آپ نے عامہ غلامی کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا

انجیل میں کئی جگہ جنت کا ذکر آیا ہے۔ جہاں حضرت مسیحؑ نے نہایت سیدھے سادے الفاظ میں فرمایا ہے کہ جنت میں خیمے ہونگے اور وہاں خداوند اپنی آیتوں سے ہمارے آسویہ بچھینگا۔ ان الفاظ سے حضرت مسیحؑ کے حواریوں کو کچھ تسکین نہ ہوئی تو ناجار آپ نے فرمایا کہ جنت میں تم میرے دائیں بازو پر بیٹھ کے انگوٹھا شربت پوکے یہ جملے بھی زیادہ تسکین بخش ثابت ہوئے وہ یہ کہ انگوٹھا شربت تنہا ہی نہیں بلکہ حضرت مسیحؑ کے ساتھ ہر روز پیا کرتے تھے اور انہیں کوئی غیر معمولی بات نہ معلوم ہوتی تھی غرض اس کشمکش کے عرصہ میں حضرت مسیحؑ کی وفات ہو گئی اور خداوند تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ تیری وفات ہوگی پورا ہو گیا۔ اب ان کے حواری پریشان ہو کر کیا کریں اور خود اپنی اور دوسروں کی آئندہ زندگی کی تسکین کے لئے کونسی صورت نکالیں انبیاء کے بعد یوحنا نے چند باتیں بیان کیں جو اُس نے آسمان پر جا کے خود دیکھیں۔ ان بیان کو مکاشفات یوحنا کہتے ہیں اور اسے انجیل مقدس کا ایک بڑا عنصر خیال کیا گیا ہے اور عیسائیوں کا عام عقیدہ یہ ہے کہ

تھا اس لئے آپ بمقتضائے قانون قدرت ہر شخص کی سبب کے موافق گفتگو کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک شخص نے میری کے درخت کی خوشی کی تو آپ نے فرمایا کہ میری کا درخت بھی جنت میں ہوگا۔ اُس نے میری کے کانٹوں سے خوف ظاہر کیا آپ نے فرمایا خون کیوں کرتا ہے ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہمیں اُس زیر دست مہلارح کی قوت سے آگاہ کرتی ہیں جو ہمارے نبی معصوم و برحق میں ودیعت کی گئی تھی۔ کون کہتا ہے کہ ہمارے مادی۔ یہ حق نے خلاف کیا اور کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ کے یہ اقوال نذائذِ نفسانہ کے لئے تھے۔ ہزاروں اقوال موجود ہیں جن سے پایا جاتا ہے کہ علمائے اسلام نے اُس میں ہر مہر کر پہلا کو جبلا کے موافق جواب دیا جائے سچی تقلید کی ہے اور اپنی تقلید میں رد کیا سیاب ہوئے ہیں۔ ہمارے فخر دہلی شاہ عبدالعزیز صاحب ایک سند بنے آکے کہا کہ اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں گے اور میرا طبعینان ہو جائے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ شخص دہقانہ حق اور اُس کی عقل بھی سوچتی تھی۔ اُس نے سوال کیا کہ خدا بند وہ ہے یا مسلمان؟ شاہ عبدالعزیز صاحب نے جواب دیا خدا مسلمان ہے۔ اُس نے وجہ مسلمانی دریافت کی۔ آپ نے فرمایا آگ خدا مسلمان ہو تو اور ہندو ہوتا تو کمانے کو کیوں فوج کرنے دیتا۔ اس جواب اُس گنوار شخص کی تکمیل ہو گئی اور وہ شاہ صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔

جو کہ یہ کہا گیا ہے اہام سے کھسا آیا ہے اور وہ اُسے مثلِ علی مرتضیٰ کے اندکی طرف۔ نہایت سمجھنے والی اور سی باب۔ نہایت اناجیل کے ساتھ شامل کر رکھا اور خیانتی مکتافات و خطابات سے ہمہ عیسیائیوں کی جنت کا ذکر انتخاب کرتے ہیں افسوس اپنی افسوس میں غریب رہ گئے۔ انجیل لی بی بی افسوس میں نہ نکلیں گے۔ تب ہمارے نائنین نہ سمجھ سکیں۔ وہ ہوندا۔

اس کے بعد میں نے نگاہ کی تو دیکھا آسمان پر پہ۔ ۱۰ واں کھلا ہے پہلی آواز میں نے سنی نہ سنی تھی کسی قحی جو جو سے خطاب کرتی معلوم ہوئی۔ اس نے کہا اؤ پر آئیں جگہ آج وہ باتیں دکھاؤں گا جو اس کے بعد ضروری ہوں گی۔ یہ سنتمی میں روح میں جا ملا۔ میں نے ایک تخت لکھا ہوا دیکھا اور اُس پر میرے ایک شخص چٹا ہوا نظر پڑا۔ وہ شخص مسلمان شہم اور عقیق کا سا تھا۔ اور ایک دہنگ جو دیکھنے میں زمرہ کے مانند تھی۔ اُس جنت کے گر لپٹ ہوئی تھی اس تخت کے پاس چپ میں تخت اور تھے ان تینوں پر ہم بزرگ سفید لباس پہنے ہوئے دیکھ۔ ان کے سر پر سونے کے تاج تھے بجلی کی کرنج اور انہیں تخت سے نکلتی تھیں۔ اور ان کے سات چراغ تخت کے گے روشن تھے۔

کون شخص شاہ صاحب کے جواب پر اعتراض کر سکتا ہے جبکہ وہ ایک ایسے گنوار کے مقابل میں تھا۔ جو زیادہ عقل آرائی نہیں چاہتا تھا شاہ صاحب جیسا فاضل شخص خدا کی ذات پر ہزاروں باتیں بیان کر سکتا تھا مگر یہ اس کی اعلیٰ درجہ کی حکیمانہ حکمت عمل تھی کہ اس نے مخاطب کے مذاق کے موافق جواب دیا اسی طرح دنیا میں جتنے عقلا گذرے ہیں ان کا یہی طریقہ ہدایت رہا ہے اور اس میں شک نہیں کہ اگر مخاطب کے عقول کے مطابق جواب نہ دیا جائے اور سب کو ایک ہی لکڑی سے ٹانگھا جائے تو وہ شخص عام طور پر دیوانہ گنا جائیگا۔ حضرت رسالتؐ نے اس وحشی قوم کو خدا کے واحد کی پرستش کی طرف بلایا تھا جواب تک کسی سے مغلوب نہ ہوئی تھی۔ جس کی معاشرت میں تعداد ازواج اور اور شراب خوری و دخل تھی جہاں سب سے اور نہرا اور یا کا نام تک نہ تھا۔ انہیں راہ راست پر لانا بڑا کٹھن کام تھا اور جب تک وہ باتیں جو انہیں مرغوب تھیں نہ بتائی جاتیں اور ان کا ان ہی کے محاورہ کے مطابق تذکرہ نہ کیا جاتا وہ ہرگز راہ راست پر نہ آتے ۔

یہ جہ جہان خدا کی سات رومیں ہیں۔ اس تخت کے شیشے کا سمندر بلور کی طرح موجوں مار رہا تھا اور تخت کے پیچ میں اور تخت کے نو درچار ایسے جاندار تھے جن کے تمام جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ پہلا جاندار میر کی صورت تھا اور دوسرے جاندار کی شکل بچھڑے کی مانند اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا اور چوتھا جاندار مثل اڑتے عقاب کے تھا۔ ان جانداروں کے چہرے چھ پر تے اور چاروں طرف جسم کے ہر حصہ میں آنکھیں آنکھیں تھیں اور رات دن انہیں قیام کرتے تھے۔ وہ کوئی کام نہ تھا اور وہ سب جاندار اس کے اس کی جو تخت پر بیٹھا ہے اور جو ابد الابد تک زندہ ہو گا۔ نبی عزت اور شہر گزار ہی کرتے ہیں۔ چار میں بزرگ اس کے آگے جو تخت پر بیٹھا ہے گرہ پڑتے ہیں اور اسے جواب تک زندہ ہے جدہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اپنے تابع اس کے آگے ڈال دیتے ہیں اسے خداوند تو ہی جلالت و عزت اور قدرت کے اہل ہے کیونکہ تو نے ہی ساری چیزیں پیدا کیں اور وہ تیری مرضی سے ہیں اور پیدا ہوئی ہیں (باب ۵)

اور میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں جو تخت پر بیٹھا تھا ایک کتاب دینی جو اندر باہر لکھی ہوئی اور سات جہروں سے سر بہر تھی اور میں نے ایک زیر دست فرشتہ کو دیکھا جو بلند آواز سے یہ منادی کر رہا تھا کہ اس لائق کون ہے جو اس کتاب کو کھولے اور اس کی ہر تھوڑے کسی کا مقدر وہ جان آسمان پر نہ زمین پر نہ زمین کو نیچے

ان کل آیتوں سے صاف ظہور پریہ پایا جاتا ہے کہ غیر نبی کے پاس بھی وحی آتی ہے یہاں تک کہ روح القدس یا حضرت جبریلؑ انسان کی صورت بننے کی بی بی مریم کے پاس آئے حالانکہ وہ نبی نہ تھیں۔ ہم ملائکہ کی بحث میں یہ ثابت کر گئے ہیں کہ روح القدس یا حضرت جبریلؑ کی خصوصیت نبیاء کے لئے نہیں بلکہ روح القدس یا حضرت جبریلؑ کی تائید ہر نیک بندہ کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ خیال کہ دنیا پر روح القدس یا جبریلؑ کا آنا بندہ ہو گیا محض غلط ہے۔ بغیر روح القدس کی تائید کے ایک لمحہ بھی انتظام دنیا اور نظام کائنات قائم نہیں رہ سکتا یہ عادت خداوندی ہے کہ اُس نے اپنے نیک بندوں سے روح القدس کی تائید کا فرمایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہادی جبرئیلؑ حضور انور احمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نیک افراد کو نبی ہر اسرائیل کے انبیاء سے بھی فضیلت دی ہے +

اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ مذکورہ آیتوں میں جو وحی کا لفظ آیا ہے اُس کے کیا معنی ہیں اور ہم اخیر لفظ وحی کا ایک خاص مفہوم کیونکر سمجھیں اور اُس کی نسبت ہمارا کیا عقیدہ ہو +

پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سے خطاب کیا ہے کہ تو اُسے یعنی موسیٰ کو دنیا میں ڈال اور خوفِ مکرم اُسے رسول بنائینگے۔ ایسی نازک حالت جو حضرت موسیٰ کی ماں کی ہمتی اُسیں طرح طرح کے خیال کرنے لازمی تھے انہیں اپنی مصیبت زدہ حالت اور اپنے بچے کی ہلاکت کے خیال نے مزبور اس طرف رہنمائی کی ہوگی کہ وہ خدا سے دعا مانگیں اور ایسی دعا کا جو کچھ اثر ان کے دل پر پیدا ہو گا وہ سب اس کے ہونہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ مجھے اور میرے بچے کو ایسی نازک حالت میں بچا سکتا ہے۔ یہ خیال درحقیقت ایک القاب جو ہمیشہ نیک بندوں کے دلیں کیا کرتا ہے اپنی تمام محنتوں اور ہوشیاروں پر بھروسہ نہ کر کے ہر وقت اپنے کل کاموں کی باگ خدا کے ہاتھ میں دینے کے یہ معنی ہیں کہ انسان اپنے خالق کو کامل مطلق تسلیم کرتا ہے اور جانتا ہے کہ تمام اختیارات جزو کل اسی کو ہیں اسی خیال سے یہ نیک انگیز ہوتی ہے اور پھر اسی تسکین کو خداوند تعالیٰ وحی یا القایا الہام سے تعبیر کرتا ہے اسیں بھی اُس کا جلال اور الانزال قدرت کا نقشہ کھینچتا ہے اور یہی منشاء باری تعالیٰ ہے کہ وہ ہر پہلو سے اپنی عظمت اور اپنی قدرت کا اظہار کر رہے تاکہ انسان ظاہری طاقتوں پر کسی قسم کا اعتقاد نہ کرے اور ناچھو لوگوں کی طرح خدا کی کسی مخلوق کو اپنا معبود نہ بنائے +

اس میں شک نہیں کہ وحی اور القاء اور الہام میں کچھ بھی فوق نہیں ہے مگر ان کے مابین ضرور ہیں

اسی بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی مصوم صبر حق کا مرتبہ وہ اعلیٰ درجہ کی کسی کو میسر نہیں ہوا حضرت مریم کے پاس روح القدس کا آنا اور ثبات دینا صرف ایک عارضی وقت کے لئے تھا۔ اور ہمارے ہادیئے برحق کے پاس روح القدس کا شرف روز رہنا مداومت پر دلالت کرتا ہے اسکی سارے اوعام فہم العاطف میں بالکل یہی مثال ہو سکتی ہے کہ بادشاہ کا لفظ اُس حکمران پر بھی صادق آسکتا ہے جو ایک چھوٹے سے صوبے کا حکمران ہو اور اُس حکمران پر بھی اُسکا اطلاق ہو سکتا ہے جس کی عہداری بہت ہی وسیع ہو بادشاہ نو دو دونوں ہی ہیں مگر مرتبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے +

ایک سلطان ظلم ہر وقت اپنے ایک مصاحب بات چیت اور مشورے میں سرگرم رہتا ہے اور کبھی ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ وہ ایک عام سپاہی سے بھی بات کر لیتا ہے ہم کلام ہونے کی تو ایک ہی حالت ہوتی مگر کلام کلام میں فرق ہے اسی طرح اُس وحی میں فرق ہے جو غیر نبی کو بھی جاتی ہے اور اُس وحی میں فرق ہے جو نبی کو بھی جاتی ہے اگرچہ لفظ وحی کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے +

وحی جس کے معنی ہم نے فطرت کے لکھے ہیں ایک ایسی چیز ہے جس کا ظہور ہر لمحہ دنیا بھر کا تمام کائنات میں ہوتا رہتا ہے۔ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کو وحی ہوتی ہے تو برس اور وہ برس جاتا ہے جو اکو وحی کہلاتی ہے کہ تو چلنے والے چلنے لگتی ہے۔ پانی کو وحی بھی جاتی ہے کہ توبہ کے دریا میں جا مل اور وہ جا ملتا ہے درخت کو وحی ہوتی ہے کہ تومیوہ دے اور وہ میوہ دینے لگتا ہے۔ انتظام کی جن زنجیروں سے کہ خداوند تعالیٰ نے تمام کائنات کو جکڑا ہوا ہے ان زنجیروں کا نام جس طرح فطرت ہو سکتا ہے اسی طرح وحی اسی طرح القا اور اسی طرح الہام اور اسی طرح حکم خدا اگر غور سے دیکھا جائیگا تو معلوم ہوگا کہ یہ سب متشرف العاطف ہیں اور ان کے معنی اور مفہوم میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے +

خدا نے کائنات کو پیدا کیا اور اُسکے لئے قوانین بنائے جنہیں قوانین قدرت کہتے ہیں اور ایسے قوانین بنائے کہ جبکہ کائنات کا وجود ہے وہ قوانین بدل نہیں سکتے۔ اُنسے ہر امر میں ایک سبب کھا ہے اور اُنکے قوانین کا عام اصول یہ ہے کہ بغیر سبب کے کوئی چیز حادث نہیں ہو سکتی اسلئے اسے شیلان ہے اور اُس ذات پاک وحدہ لا شریک کو سزاوار ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے اور اُنسے بڑے سے بڑے کام کی نسبت اپنے ساتھ کرے اور اسکی اس نسبت کرنے کی غایت بہت بڑی ہے یہ کہ ناہم انسان اسکی مخلوق کہ خالق حقیقی نہ سمجھے لگے۔ اور ہوا پانی یا چاند و سورج کو اپنا معبود نہ بنائے حضرت

موسیٰ کا نہ ڈوبنا جب وہ شیرخوارگی کی حالت میں تھے اس نے اپنی طرف اسی لئے منسوب کیا ہے تاکہ کم عقل بانی میں کوئی ایسی قوت نہ تسلیم کر لیں جو حقیقی خالق کے لئے شایان ہو۔ فرمایا ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا تھا کہ اُسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف نہ لکھا یہ ساری باتیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ کلام تو سب قوانین قدرت یا لوح محفوظ کے نوشتہ کے مطابق ہوتے ہیں مگر خداوند تعالیٰ ہر فعل کی نسبت اپنے ساتھ کرتا ہے اور اس نسبت کرنے سے انسان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوا کہ وہ خالق اور غیر خالق میں تمیز نہ کرنے لگا اور دراصل یہی مدعا قوانین قدرت ہے +

اسکی لازوال قدرت کی ریشہ دوانی کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہو رہی ہے۔ ہر لمحہ کا تغیر و تبدل صاف طور پر شہادت دیتا ہے کہ خالق مطلق اپنی وحی کے ذریعہ سے یہ سب کام لیتا ہے۔ دنیا میں تبدیل بیٹت ہوتی رہتی ہے اور یہ تبدیل بیٹت وحی بغیر کبھی ممکن نہیں۔ درخت کو وحی ہوتی ہے کہ تو اپنے گل پتے گرا دو وہ گرا دیتا ہے پتوں کو وحی ہوتی ہے کہ تم خاک میں لجاؤ وہ طحیاتے ہیں پھر اُس خاک کو وحی ہوتی ہے کہ تو دوبارہ درختوں کو بار آوری کی طاقت دے اور پھر درختوں کو وحی ہوتی ہے کہ تمہیں خدا کا پہنچ چکی۔ ایتھم سبز اور پھل دو۔ چنانچہ وہ پتے اور پھل مٹتے ہیں +

ہر شے میں اسکا حکم موجود ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ بغیر اس کے حکم یعنی قوانین قدرت کے پتہ تک نہیں ملتا۔ اور ہے کیونکہ وہاں تو حکم کر ہوں گے لگا کے ایک ایسے ذرہ تک جو خوردبین سے بشکل نظر آتا ہے قوانین کی لڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور روز ازل یعنی ابتدا سے جو قاعدہ اُس کے لئے مقرر کیا ہے اُس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے اگر تجاوز کر جائیں تو یقیناً تمام کائنات کا انتظام دھم دیر جم ہو جائے۔ جو بات ہوتی ہے انہی قوانین کے دائرے میں۔ اور جس عجیب عجیب چیز کا ظہور ہوتا ہے وہ بھی اُن ہی قوانین کے دائرہ میں معمولی اکٹھ جب عجیب حادثے دیکھتی ہے تو اُسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اتفاق سے ایسا ظہور میں آیا اگر ماقول ایسا سمجھ سکتا ہے کہ قوانین قدرت یا لوح محفوظ میں اتفاق کا لفظ بھی سر سے نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں اور ہیں اسکا علم ہے کہ کتابِ خطرات کی الفت بتے تے کا بھی پورا علم ابھی تک نہیں ہے تو بھی اس یقین کرنے کی وجہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اُس کے مطابق ہوتا ہے جو کتابِ فطرت میں لکھا ہوا ہے +

ہمارے عقیدہ ہر اول اسلام اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ وحی کی خصوصیت درحقیقت انبیاء علیہ السلام

نہیں ہے ہاں اسکے مابج میں فرق ہے جسے ہم واضح طور پر اوپر بیان کر چکے ہیں۔ وحی ہر شخص اور ہر چیز اور ہر جاندار اور ہر بچان سے اگڑے کو بھی ہوتی ہے مگر فرق ہے تو صرف مابج کا۔ ہمارے علماء اکرام نے ایسی وحی میں حواشی لکھ دی ہیں جو ایسی وحی میں جو غیر انبیا کو ہوتی ہے ناموسے فرق بیان کیا ہے لیکن انکے جدا جدا نام رکھے ہیں اور اسکا مطلب یہی ہے کہ اصل چیز کو ایک سمجھ کے انکے صفات میں ہم فرق کر سکیں چنانچہ مشکوٰۃ کے باب مناقب میں یہ حدیث آئی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد کان فیمن قبلکم من الامم یجد ثلوث فان ینک فی امتواحد ذاتہ عمرؑ یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک تم سے پہلے امتوں میں الہام والے لوگ تھے پھر اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے اس حدیث سے حضرت عمر کا صاحب الہام یا صاحب وحی ثابت ہوتا ہے جو بات کہ اس حدیث میں غور کرنے کی ہے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خصوصیت کیوں کی گئی۔ جبکہ اوروں کا بھی قوانین قدرت کے مطابق صاحب وحی ہونا لازمی ہے سبب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اکثر قولے بالکل وحی سے مطابقت کھاتے تھے اور خاص خاص کام جو حضرت عمرؓ سرزد ہوئے اور خاص معاملات میں آپ کی رائے بالکل ان احکام کے مطابق ہو جاتی تھیں جو بعد ازاں خدا کی طرف سے نازل ہوتے تھے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انیاد محبت سے ایسا فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمر ہے جسے الہام ہوتا ہے۔ ان الفاظ سے اگر بغور نگاہ دو لکھا جائے تو صرف حضرت عمرؓ کی خصوصیت نہیں پیدا ہوتی کیونکہ ان الفاظ سے ایک طرح کی اصطلاح کی صفت پائی جاتی ہے۔ مثلاً ماں کہہ سکتی ہے کہ میری دستگیری کرنے میں میرے بیٹوں میں سے اگر کوئی ہے تو احمد ہے اسکے یہ معنی نہیں ہوتے کہ باقی ماندہ بیٹے اپنی ماں سے کبھی کوئی سلوک ہی نہیں کرتے۔ سلوک تو ضرور کرتے ہیں ہاں صرف زیادتی اور کمی کا تفاوت ہے۔ چنانچہ مذہب ہے کہ ہر صحابی اور ہر مسلمان صاحب الہام یعنی صاحب وحی ہے مگر ہاں الہام اور وحی کے مابج میں ضرور فرق ہے جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں +

اس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ وحی صرف انبیاء کیلئے مخصوص نہیں ہے بلکہ اور مقدس لوگوں پر بھی نازل ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پانچویں قسم کو جب نبی پر نازل ہوتی ہے کبھی نفث فی الردء بھی کہتے ہیں اور جب نبی کے سوا اور کسی مقدس کو ہوتی ہے تو اسکو مسکینہ کہتے ہیں +

چنانچہ حضرت رسالت کا ارشاد ہے مشکوٰۃ فی باب التوکل والتحصیل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روح القدس نفث فی روعی اور دوسرے دعوت کی شہادت یہ حدیث ہے مشکوٰۃ فی باب مناقب عمر ثمالہ النبی ان المسکینۃ تنطق علیہا لسان عمر یعنی مسکینہ عمر کی زبان اور دل سے بولتی ہے *

لأنکہ کی بحث میں ہم بیان کر آئے ہیں کہ حضرت رسالت کو وحی القا ہوتی تھی اور کبھی روح القدس اپنے ظلی وجود سے آگے وحی القا کرتی تھی۔ مذکورہ صحیح حدیث سے اُسکا ثبوت ہو گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک روح القدس نے ڈالاریہ دل میں + اسلام نے اُن مسئلوں میں جن کو یہود و نصاریٰ نہیں سمجھتے ایک بہت مقبول فیصلہ کیا ہے اور یہ الزام جو مسلمانوں پر لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اس قسم کے کل مضامین یہودیوں یا نصاریوں سے لئے ہیں سراسر اتہام ہے۔ یہودی اور نصاریوں کو خواب میں بھی ماہرین نہ سمجھیں جو ہلام لئے بتائیں وہ ایسے باریک مضامین کیونکر پیدا کرتے۔ وہ کیا جانتے تھے کہ قوانین قدرت کیا چیزیں کیا خوبیاں کسے کہتے ہیں۔ مذہب کے یہ منہ نہیں ہو سکتے کہ وہ اول سے اخیر تک بدیہی باتوں سے مخالفت کرے اور خداوند کریم کے اُن قوانین کو توڑے جو روزِ ازل سے معجز ہو چکے ہیں جبکہ کل نظام کائنات کا دار و مدار صرف انہی پر ہے مگر مذہب کی شان یہ ہے کہ اس کے تمام اصول قوانین قدرت کے ہو یہو مطابق ہوں اور کبھی اُن کی مطابقت میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے *

علمائے کرام نے اپنے طور پر وحی کی جو کچھ تقسیم کی ہے وہ نہایت مناسب تقسیم ہے اگرچہ اس کی تشریح انہوں نے نہیں کی۔ وحی کی نسبت یہ یقین کہ نبی غیر نبی تھے کہ مکھسوں کو بھی ہوتی ہو بالکل یہ اصول قوانین قدرت کے مطابق ہے اگر قرآن مجید میں صرف انبیاء ہی پر وحی کی قید لگائی جاتی تو ہم سمجھتے کہ عظمت باری تعالیٰ خلاف ہے وحی کا عام ہونا انبیاء علیہم السلام کی بہترین شان میں کوئی فرق نہیں مل سکتا جبکہ مانع کا بین تفاوت موجود ہے۔ اسکی مثال بالکل یہ ہے کہ ایک پادشاہ کے وزیر سے لگا کے چار روپے کے سائیں تک سب ملازم ہیں اور ملازمت کا اطلاق سب پر برابر ہوتا ہے مگر کیا وزیر کے رتبہ کو کوئی اونٹن شخص پہنچ سکتا ہے؟ یہ کہیں بھی خیال نہیں ہو سکتا۔ ہمارا جو عقیدہ اور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ گذشتہ انبیاء کی وحی میں اور ہمارے شافع روزِ محشر یعنی پیغمبر جن حضور اللہ علیہ وسلم خدا

صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور کچھ بھی نسبت نہیں ہے ہمارے واجب التوقیر علماء بھی اس طرف گئے ہیں مگر انہوں نے وضاحت سے اس مسئلہ پر بحث نہیں کی جتنے انبیاء کو وحی آئی وہ سب معنائی لینے الفاظ خداوندی نہوتے تھے۔ بلکہ مفہوم ربانی تھا جسے انبیاء اپنی زبان میں بیان کرتے تھے۔ اور خزانہ انبیاء قریشی بنی پر جو وحی نازل ہوئی اس کے الفاظ اور اس کا مفہوم سب بآنی تھا اور اس سے کوئی بھی انکار کر نہیں سکتا ہمارے نبی معصوم خود ایک مجسم وحی تھے اور آپ میں سر ہر وقت ہر گھڑی اور ہر لمحہ صدا چٹھے وحی کے ابلا کرتے تھے۔ آپ ہی کی ذات کو دنیا میں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ کی ذات صدا و حیوں کی بازگشت تھی۔ آپ کا ہر بن موافقہ تھا ربانی و حیوں کا مدح و القدس جب آپ کی پاک زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئی تھی۔ پھر آپ کو خاص طور پر وحی کے نازل ہونے کا انتظار کرنے کی فطرت کیوں تکلیف دیتی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ پشت پردے نبی بنے پیدا ہوئے۔ آپ شکم مادر میں جب آئے ہیں تو نبی تھے آپ کا طہور جب دنیا میں ہوا ہے تو حالت نبوت میں۔ اگرچہ پہلو کے چاک ہونے اور آلائش کے نکالنے کی روایت صحیح تسلیم کی جاتی ہے اور حدیث کی مستند کتاب میں درج ہے مگر اسے تسلیم نہیں کرتے اور غیر احاد کے زمرہ میں رکھ کے اس کی طرف سے توجہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمارا تو یقین ہے کہ اللہ قرآن مجید سے ہماری تائید کرتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے روح القدس کی گود میں آپ پاک اور معصوم تھے اور تمام وہ پاکیاں اور تقدس جو فطرت بخش سکتی تھی اول دن سے آپ کو مل چکی تھیں۔ پھر اس کی ضرورت ہی کہ فرشتہ آتا آپ کا پہلو چاک کرتا اور آپ کے دلیں نور بھرتا۔ خدا جانتا ہے اس ذات اطہر و پاک کو اس امر کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس کی معصومیت کا مرتبہ اس قسم کی باتوں سے بہت اعلیٰ تھا۔ روح القدس وحی۔ الہام۔ یہ سب اس کے پاس خون میں آمیز ہو رہے تھے وہ کامل انسان کی صورت میں پیدا ہوا۔ اور اپنے کمال انسانی کو ظاہر کر کے ہمدی آنکھوں سے چھپ گیا مگر اب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے اور ایسا ساتھ ہے کہ جان کنڈنی کی محنت ترین حالت میں اس کا نام مبارک لے لینا ہم اپنی نجات کا باعث جانتے ہیں +

فطرت کی کتاب کو آنکھیں کھول کے دیکھو اور کچھ دیر اس کا مطالعہ کرو تا کہ تمہیں معلوم ہو کہ ایک قوت جو عظیم الشان کہوں سے لگا کے فتنہ ہک کو اپنی زنجیر میں باندھے رکھتا ہے۔ ہم دریافت کتے ہیں کہ فطرت کی جو قوت آفتاب کے کہے میں جمع ہوتی ہے آیا وہی ذرہ میں بھی صرف میں آتی ہے؟ اس کا جواب

آسانی ایک کچھ بھی دیکھتا ہے کہ اس میں اتنا ہی تفاوت ہے جتنا آفتاب اشد ذہ میں ہے جب فطرت کے عالم میں مدارج اور مراتب مقرر ہیں تو پھر میں اعتراض کرنے اور نکتہ چینی کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ عالم فطرت کی سیر اپنے ناظر تفسیر کو تھوڑی دیر کے لئے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اُسے فطرت کے آثار چرچا معاً معلوم ہو جائیں اور وہ سمجھ جائے کہ اس وحی میں جو غیر بنی پنازل ہوتی تھی اور اُس وحی میں جو قریشی بنی پنازل ہوتی تھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لئے کہ عالم فطرت میں ذرہ سے لگا کے آفتاب تک اور قطرہ سے لگا کے سمندر تک مدارج قائم ہیں اگرچہ وہ ایک ہی مخلوق کیوں نہیں اور رب ایک ہی سلسلہ میں کیوں نہیں اور سب میں ایک ہی تجسیم کیوں نہ پڑی ہو +

جب ہم اُن زمینوں پر نظر کرتے ہیں جو ہمارے گرد ہیں تو ہم سرگردان نئی نئی صورتیں دیکھتے ہیں نئے نئے رنگ ملاحظہ کرتے ہیں اور ہماری نظر اُن امتیازیہ مدارج پر پڑتی ہے جو فطرت نے اُنہیں دیعت کئے ہیں اُن گونا گوں اشکال کا امتحان اُن کی بناوٹ کی جانچ اور انکے استعمال کے طریقے سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ لنگے مدارج اور مراتب جس طرح گونا گوں ہیں اُسی طرح اُن کی فطرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے جو چیزیں ہمارے گرد ہیں اور ایسی گرد ہیں کہ اُنکے بیٹھے ہیں اُس سے مفر نہیں یا بالفاظ دیگر ہماری زندگی کا بالکل دار و مدار اُن ہی پر ہے۔ مثلاً۔ جنگل۔ کھیت۔ پانی۔ طرح طرح کے لاکھوں جانور سب میں وحی یا حکم خدا یا الہام کا سلسلہ قائم ہے یا کل مخلوق اس وحی سے دم بھس کرے بعد انہیں ہوسکتی۔ سطح زمین کا ایک بہت بڑا حصہ سبز غلّی گھاس سے فرش زمر دین بن رہا ہے اُس پر سرسبز پودے اور لاکھوں قسم کے رنگارنگ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی کم عقل سے کم عقل بھی خیال کر سکتا ہے کہ بغیر قانون قدرت یا وحی یا الہام کے یہ اس صورت شکل سے ایک لمحہ بھی قائم رہ سکتے ہیں؟ اور آگے بڑھ کے پہاڑوں کو دیکھو تاریک کانوں پر نظر کرو۔ جمیع غاروں میں نگاہ دوڑاؤ سنگلخ چٹانوں کو ملاحظہ کرو تو تمہیں ایک ایسا تعجب خیز نظارہ دکھائی دے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ کہیں تو یہ چیزیں نہیں ایک بیقاعدہ صورت میں دکھائی دین گی جو پریشان اِدھر اُدھر پھیلی ہوئی ہیں اور کہیں تم ایسا باقاعدہ پاؤ گے کہ شکر ہونے کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اخیر یہ اعظام کس چیز سے ہو رہا ہے اور کس زیر دست قوت نے اُنہیں اپنے زنجیر میں جکڑ کر رکھا ہے؟ جواب یہی دیا جائے گا کہ قانون قدرت یا حکم خدا یا وحی یا الہام نے +

ایک ناظر جس نے ان قدرتی چیزوں کو معمولی آنکھ سے دیکھا ہے وہ تو فوراً کہے اٹھ گا کہ اس کا سلسلہ نامتناہی ہے اور ان کا شمار کرنا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا ستاروں کا آسمان یا ریاست کے خدوئوں کا سمندر کے کناروں پر لگروہ ماطر جو فطرت کی کتاب تھوڑی بہت دیکھ چکا ہے وہ اُن کی طبع علیحدہ تقسیم تبادسے گا اور اُن کے مابین اور خاصیتوں میں صاف فرق پیدا کر کے دکھا دیگا کہ یہ کیا چیزیں ان کی ہستی کیا ہے۔ قدرت نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے ان چیزوں کی حقیقت نہ پہچاننے نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا اور ہزاروں آدمی ان کی پرستش کرنے لگے مگر اسلام نے انہیں آدمی کا خدمت گزار قرار دیا اور انہیں صرف یہی درجہ عنایت کیا کہ وہ انسان کے کام کی چیزیں ہیں قرآن تو یہی بیان جا بجا سند و مد سے کرتا ہے مگر ہمارے واجب الاحترام حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے اس فطری مضمون کو جس عملگی سے دو شعور، میں ادا کیا ہے۔ اُسکی تعریف ہم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں +

ابر باد و خورشید و فلک در کارند تا تو نمانے بھفت آری و بغفلت نخوری

ہم نہ زہر تو سرگشتہ و فرمان بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نہ بری

اصل میں انسان کی زندگی اتنی تھوڑی کہ وہ بذات خود قدرت کی باریکیوں اور گوناگوں ودیعوں کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ پھر بھی اُس نے اپنی محدود دماغی قابلیتوں سے بہت سی چھپی ہوئی باتوں کا پتہ لگا لیا ہے اور انہیں اپنی زندگی کے لئے ایسا کارآمد ثابت کیا ہے کہ بغیر اُسکے چارہ ہی نہیں۔ جب یہ ثابت ہو چکا کہ ہر شے میں اُسکا جلوہ موجود ہے تو پھر یہ امر کب تکہ چینی کے قابل ہے کہ اُس نے شہد کی مکھیوں کے پاس وحی بھیجی۔ اس میں شک نہیں کہ جتنے کام ہوتے ہیں خداوند تعالیٰ اپنی طرف نہیں منسوب کرتا ہے اگرچہ اُس نے اُن کے حدوث کے اسباب پیدا کر دیئے ہیں پھر بھی وہ خالق ہر کام کو اپنی طرف منسوب کرنے کا شایان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے کی طرف سے اطمینان پیدا ہو جانا یہ مضمحل رہتا ہے کہ ہم نے اُس سے کہا کہ نہ تو غم کھانا خوف کھا ہم سے یعنی تیرے بچے کو سپنہ بنائیگے۔ یہی کیفیت نبی بنی مریم کے ساتھ ہوئی۔ جب انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ اس طرح بچہ ہونے پر لوگ کیا خیال کریں گے تو فوراً خیالات نے اس امر کی طرف ہموار کیا کہ خدا کی دی ہوئی چیز ہے بغیر اُس کی مرضی کے پتہ تک نہیں بتا۔ چونکہ وہی قادر و مطلق ہے جو چاہے کرے اس خیال نے انہیں تسکین دی اور ایسی حالت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہم نے اپنی روح القدس

کو مریم کے پاس سمجھا کہ وہ اُسے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دے۔ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ روح القدس ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر لمحہ علیٰ قدر مراتب ذلہ سے لگا کے انسان تک کے ساتھ رہتی ہو چنانچہ حضرت مریم کے ساتھ بھی ملتی اور اسی وجہ سے انہیں یہ قلب مطمئنہ حاصل ہوا جسے خدا نے اپنے طرز کلام میں آدھیا وحی کی جو کچھ حقیقت ہے وہ ہم بنا چکے شریعت نے جس طرح اُسے مانا ہے وہ ہم ظاہر کر چکے ہمارے خیال میں صرف اسی قدر لکھنا کافی ہوگا اور اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہ ہوگی تاہم ابھی یہ دیکھنا ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے جو طریق محدثین اور مفسرین نے بیان کیے ہیں اُس کے کیا سنے ہیں اور وہ تعداد میں کتنے ہیں +

اول وحی بوالسطہ جبرائیل ؑ

جبرائیل کے منہ خدا کے بندہ کے ہیں مگر زبان شریعت میں اُسے ناموس اکبر بھی کہتے ہیں محدثین نے بیان کیا ہے کہ ناموس اکبر یا روح القدس یا جبرائیل کئی صورت سے آنحضرت علیہ السلام کو پیغام پہنچاتے تھے کبھی تو جبرائیل کسی خاص شکل میں آکے وحی دیتے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ اکثر جب مکہ کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ ایک اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ کبھی اجنبی کی صعدت میں تشریف لایا کرتے تھے بخاری و مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل مسافرانہ صورت بن کے نہایت سفید لباس میں ظاہر ہوئے حضرت رسالت آج کے زمانے سے زانو ملا کے بیٹھ گئے اور اسلام اور ایمان کے منہ دریافت کرنے لگے آپ کے جواب کے بعد خود ہی تصدیق کرتے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس اجنبی شخص کے سوال اور تصدیق سے بہت ہی تعجب ہوا جب وہ چلے گئے تو حضرت رسالت مآب نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے تمہیں سلام اور ایمان کے منہ سکھانے آئے تھے +

ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبرائیل کا دور دراز پر طر حانایان ہوا ہے ایک روز اقل وقت اور دوسرے روز اخرون۔ اس روایت کو امام مالک نے نقل کیا ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں لیکن ماحصل سکا یکساں ہے اس لئے ہم نے غیر ضروری سمجھ کے نقل نہیں کیں ہم ان بات کو تسلیم کرتے ہیں اگرچہ ہم نے اس خبر ادا کو نہ ماننا اسلام میں کچھ خوابی نہیں پیدا کرتا مگر نہیں

ہم ہر روایت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جبریل مطہر طرح کی صورتوں میں وحی لے کے تشریف لاتے تھے نہ صرف وحی لے کے بلکہ معمولی باتیں سمجھانے کے لئے بھی آپ کا نزول ہوتا تھا مثلاً مسجد میں مع جوتیوں آپ نماز پڑھ رہے تھے حضرت جبریل نے فوراً مطلع کیا کہ آپ جوتی اتار ڈالئے کیچڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فوراً جوتی اتار ڈالی۔ جب صحابہ نے سنا ہی میں آپ کی تعلیم کی تو آپ نے سلام پھیر کے فرمایا تم نے جوتیاں کیوں اتار ڈالیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے آپ نے فرمایا میری جوتی میں چونکہ کیچڑ لگی ہوئی تھی اس لئے جبرائیل مجھے آگاہ کیا۔ میں نے جوتی اتار ڈالی۔ یہ سلسلہ روایتیں جن کی تعداد صدائے گند کے ہزاروں تک پہنچی ہے بالکل صحیح ہیں۔ ہر لمحہ ہر کام کے لئے خواہ وہ کتنا ہی اذیتناک کیوں نہ ہو حضرت جبریل کا آنا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ میں جبریل یا ناموس الکریم روح القدس کی آمیزش ہو گئی تھی اور آپ کی ذات مطہرہ و مقدسہ کی روح القدس لازم بن گئی تھی آپ کا روح القدس میں کامل استغراق بلکہ مجسم روح القدس ہو جانا یہ معنی پیدا کرتا ہے کہ بعض وقت ایک نیا شخص آپ کو مجسم روح القدس معلوم ہوتی ہوا اور آپ کی زبردست توجیر یا خیال کا صحابہ پر وہ اثر پڑتا ہو کہ وہ بھی اُسی آدمی کی صورت میں دیکھ لیتے ہوں مسموم گویا اس درجہ یقین کی جو انبیاء کو حاصل تھا الفت بتے تھے۔ اور یہ علم کوئی برا نہیں ہے اگر اس سے کوئی برا کام نہ لیا جائے تو بہت سی مفید باتیں اس سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ سلب مرض یا سانی ہو سکتا ہے۔ بغیر دیکھنے کسی کتاب کو پڑھ لینا کچھ بات ہی نہیں ہے۔ جس شخص کو اس فن میں غلو ہو جاتا ہے اُسے مشکل نہیں ہے جس چیز کا خیال کرے وہ اُس نے آگے مجسم آگے کھڑی ہو جائے اور اُس سے باتیں کرے۔ اُس کی باتوں کا جواب دے اور خود اُس سے سوال کرے۔ ہمارے نبی معصوم کی شان اس سے بھی بہت بلند ہے ہم اُسے اسنے ہیں کہ بعض اوقات علیہ روحانیت کی وجہ سے روح القدس آپ کو مجسم دکھائی دیتی تھی اور چونکہ صحابہ بھی روح القدس کی تائید میں تھے اس لئے انہیں بھی نظر لگانا کچھ بات نہیں کون ہے جو نبوت اور اُس کے راز سے ذرہ بھر بھی واقفیت رکھتا ہے۔ کون ہے جس نے اُن تعلقات کو پہچانا ہے جو مخصوص بندہ اور خالق کے درمیان قائم ہیں۔ معمولی باتوں کو لیے چوڑے الفاظ میں بیان کرنا اور اُس سے اپنے ہادیئے برحق کی تعریف بچہ۔ یعنی سخت غلطی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان اگرچہ وہ ہماری طرح پیدا ہوئے۔ اور ہماری طرح پرورش پائی۔ ہماری طرح بڑے ہوئے۔ پھر بھی وہ امتیاز یہ مرتبہ رکھتی ہے جس کی لمبائی پہ ہمارا خیال

نہیں جاسکتا وہ کائنات کالب لباب روح القدس کے محم آنے یا جبرائیل کی تعلیم سے بہت بالا ہے وہ خود ہی روح القدس ہے۔ خود ہی ناموس الکر ہے۔ خود ہی جبرائیل ہے اور خود ہی میکائیل ہے یہ اُس کی صفیتیں جن کے علیحدہ نام گناے ہیں ورنہ یہ کل صفیتیں اُس ذات میں جسے محمد کے نام سے پکارتے ہیں خدا کی خاص صفیتیں ہیں جو اُس نے محمد عربی میں ودیعت کی تھیں۔ کوئی انہیں نہ سمجھے اور انکے اکل پختہ معنے لگائے یہ اُس کی خوش فہمی ہے۔ کہاں ہے یہ تاثیر کسی نام میں (اگرچہ بہت سے پیغمبر گذر گئے اور بہت سے فرشتوں کا بیان کیا گیا) اب بھی وہ نبی اُمی اپنے روضہ مبارک میں سے کروڑوں بندگان خدا کو کلمہ توحید پر قائم رکھے ہوئے ہے اور اب بھی اُسکے مبارک نام میں حرارت زندگی اور قوت باقی ہے اب بھی میدان جنگ میں اُسکا پر جلال نام تیغ و سنان کا کا دیتا ہے اسے مصوم ہاشمی نبی تیری بزرگی بہت بڑی ہے تو بلا تشک ل انسان کی صورت میں پیدا ہوا تو اپنا ثانی آپ ہی ہے ابھی تک ہم تیرے عالی مرتبہ کو نہیں پہچان سکے ہم اپنی محدود و عقلوں اور اپنی بساط کے موافق تیری صفات کی جستجو کرتے ہیں مگر جیسا کہ چاہتے ہیں انہیں نہیں پاتے +

دوم وحی بواسطہ آواز

کبھی جس کی مانند آپ کو ایک آواز سنائی دیتی تھی جیسا کہ صحیح بخاری اور مسند احمد ضعیل میں ہے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ حالت آپ پر نہایت شاق گذرتی تھی۔ خود نبی مصوم و برحق نے اس آواز کی اصلی حقیقت بیان نہیں فرمائی۔ ہاں علمائے کرام نے اپنی اپنی عقل کے مطابق اسکی کئی وجہیں بیان کی ہیں بعض نے کہا ہے کہ فرشتوں کی پروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ بعض کہتے ہیں تنہا کرینکے ٹپٹپے سے آواز آجاتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ جب خود اُس آواز کی کیفیت آنحضرت سے منقول نہیں تو مجبوراً علماء نے اپنی طرف سے اسے لگا دی مگر پھر بھی وہ اُسکی کہنت تک پہنچ سکے۔ جب انسان کسی خیال میں غرق ہوتا ہے تو اُسے اُسی رنگ کی نئی نئی آوازیں سنائی دیتیں اور تکلیف نظر آتی ہیں جنکو سن سنا اور دیکھتا تو ہے مگر انکی کیفیات بیان نہیں کر سکتا۔ غایب و حایت یا غلبہ روح القدس کی وجہ سے آپکی ظاہری حالت میں تغیر ہو جانا یا معنی نہیں رکھتا کہ وہ حالت آپ پر شاق گذرتی ہو دیکھنے والے تو شاید یہی سمجھتے ہوں مگر ہاں وایمی راحت اور ایک اعلیٰ درجہ کا قلب مطمئنہ حاصل ہوتا تھا اور خداوند تعالیٰ کی لازوال قوتوں کا پورا مالامال ہوا کرتا تھا جس سے

لذت روحانی حاصل کی جاتی تھی ایک جس کی آواز کیا ہم کہتے ہیں برقِ بادی کی آوازیں بھی کلامِ خدا بخجائی
ہیں۔ ہوا اور بجلی کی آوازیں بھی دلوں کے نزدیک کلامِ خدا ہیں بیشک ان کے ذریعہ سے خدا اپنے خاص
بندوں سے باتیں کرتا ہے +

جس نے اُس کا زخم کھلیا ہے اُسے معلوم ہے
ریخِ آبرو کی صفت گھائیل سے پوچھا چاہئے

موسیٰؑ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں طور کے پہاڑ پر کیا معلوم ہوا تھا۔ جہاں سے انہوں نے خداوند تعالیٰ سے
باتیں کی تھیں و کلمہ اللہ موسیٰؑ تکلیماً عہدہ میں بادہِ ندانی بخدا تانچشی، انہیں جان سکتے وہ لوگ
جو اس کو چہرے واقع نہیں ہیں۔ نہیں سمجھ سکتے وہ لوگ جنہوں نے معرفت اور حقیقت کو نہیں جانا ظاہر
ان الفاظ کے اور باتوں کے کچھ منہ لگاتے ہیں اور ہم اُن کے کچھ منہ سمجھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے گوشِ مبارک میں بیشک آوازیں آتی تھیں اور حقیقت میں وہ خدا کی آوازیں تھیں جو ان پر بندہ
سے باتیں کرتا تھا۔ بجلی کی آواز بھی اُسے نیا پیغام پہنچاتی تھی۔ بادل کی کرج اُس کے لئے نئی ہدایتیں لاتی
تھیں اور آوازیں اسکے ارد گرد اُٹھتی تھیں اور جن سے اُس کی ظاہری حالت میں تغیر آجاتا تھا وہ بھی خدا
ہی کی طرف سے۔ اُس کا اُٹنا بیٹھنا۔ چلنا۔ پھرنا۔ باتیں کرنا سب وحی کے ذریعہ سے انجام پاتا تھا۔ اس
نظر سے ہر آواز جو روحانیت کے پورے غلبہ میں سموع ہوتی تھی وہ خدا کی طرف سے تھی۔ اور بلاشبک
خدا اُس سے خود کلام کرتا تھا یہ وہ عجیب معلوم و وقایع ہیں جن کی تک پہنچنا ہر کس و ناکس کا کام
نہیں ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اپنے معبودِ برحق کے حکم کی تعمیل کی ہے جس میں اُس نے اسی خدمت کو
لئے چن لیا ہے۔ اُس کا ہاتھ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور اُس کی روح القدس کی تائید ہمارے شامل
حال ہے۔ میں اُس کی مرضی پر چینا۔ اُسی کی مرضی پر کام کرنا اور اُسی کی مرضی پر مرنا پسند ہے دعا یہ ہے
کہ روح القدس ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے اور ہم اُسی کے سایہ اور اُس کی سرپرستی میں عظیم
کام انجام دیں +

سوم وحی بواسطہ تجلیاتِ ربانی

محدثین نے بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالتِ بیداری میں وحی نازل ہوتی تھی

اور اس کی یہ حالت ہوتی تھی کہ تجلیات ربانی سے آنکھوں میں وہ نور اور قوت پیدا ہو جاتی تھی کہ آپ عالم ملکوت کا مشاہدہ فرمالتے تھے۔ اس صورت سے کل ہزار غیبی آپ پر عیان ہو جاتے تھے جیسا کہ نماز کسوف میں آپ کو یہ بات پیش آئی تھی +

یہ بھی بالکل صحیح ہے ہم یہ تو نہیں مانتے کہ نماز کسوف ہی میں آپ پر تجلیات ربانی نے اپنا جلوہ کیا تھا اور اوقات ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ جو ہر اربعین ادا یا ان ہے وہ یہ ہے کہ کتابِ فطرت ہر وقت آپ کے آگے کھلی رہتی تھی اور جسے آپ اول سے اخیر تک دیکھ بھی چکے تھے۔ تجلیات ربانی یعنی روح القدس آپ کی ہر دم و ہر مقرب رہتی تھی۔ وجہ کیا کہ ہم ان سب باتوں پر تجلیات ربانی کا ایک خاص وقت مقرر کریں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہونے کے وقت سے وصال کے وقت تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گذرا کہ آپ تجلیات ربانی کے بازگشت نہ بنے رہے ہوں اور آپ پر اسرار غیبی نہ عیاں ہوتے ہوں۔ قرآن مجید کی آیتوں یا سورتوں کا ہر وقت نزول اس امر کی خاص دلیل ہے کہ آپ کبھی تجلیات ربانی یا روح القدس یا جبرائیل کی محالیت سے علیحدہ نہیں ہوئے اور یہ کیونکر ہو سکتا تھا جب آپ ایک عظیم الشان فرض کی انجام دہی کے لئے پیدا ہوں۔ جب آپ پر دنیا کے ایک بہت بڑے حصہ بلکہ کل دنیا کی صلاح موقوف ہو جب آپ پر توحید کی اشاعت محصور ہو ایسے بڑے اہم فرض کی کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لئے تمام ربانی تجلیوں کا ہجوم چاہئے کیونکہ ایسے بڑے کام روح القدس کی پوری تائید اور پورے ہمعرب ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ لوگوں کی طبیعت میں ایک ایسا زندہ اثر پیدا کرنا جو صدائیں گزرنے کے بعد ویسا ہی پر زور رہے بغیر ربانی احاد اور روح القدس کی کامل تائید کے ناممکن ہے بھی زیادہ ناممکن ہے +

اگرچہ آپ انسان تھے مگر کامل انسان تھے اور کامل انسان کی جو صفت ہوتی ہے وہ آپ کی مقدس ذات میں ودیعت ہوئی تھی آپ فطرۃ اللہ کو بخوبی سمجھ سکتے تھے اور آپ کو خوب معلوم تھا کہ انسان کے پیدا کرنے کی کیا غایت ہے۔ خود خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو محض عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ ایک بڑا پر معنی جملہ ہے جس کی تفسیر ابھی تک پورے طور سے کسی مفسر نے نہیں ہوئی۔ ہم نے وحی کے نازل ہونے میں سلف سے مطلق اختلاف نہیں کیا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ انہوں نے کئی پہلو وحی کے نلال ہونے کے پیدا کئے ہیں اور

ہم سب پہلوؤں سے صرف ایک ہی مراد لیتے ہیں۔ ہیں سب کے ایک ہی سے نتیجے اور سب کا ایک ہی
 مفہوم جس طرح چاہے بھیس اور جس طرح چاہے یقین کریں۔ نزول وحی کی بعض حالتوں کو محدثین
 علماء نے ایک ہی وقت میں قید کر دیا ہے۔ ہم صرف اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے
 کہ پیغام خدا ایک صورت سے نازل ہونا چاہئے۔ وقتاً فوقتاً اُس کی نئی صورتیں پیدا ہونا کوئی مصلحت
 نہیں رکھتا۔ ایک ہی خدا ایک ہی پیغام اور ایک ہی رسول پھر بار بار نئی صورتوں کا پیغام بھیجنے میں پیدا
 ہونا خلاف عقل ہے۔ خداوند اپنی ہر منزل میں مخلوق سے باتیں کرتا ہے اور اپنی گفتگو کا کلام کا طریقہ
 ہر ایک کے ساتھ اُس سے علیحدہ مقرر کر رکھا ہے اُس سے بھی امتیاز نہیں ہو سکتا وہ پیغمبروں سے
 بھی باتیں کرتا ہے وہ ایک فاسق اور فاجر سے بھی حکام ہوتا ہے۔ وہ کیرلوں سے بھی گفتگو کرتا ہے مگر ہر ایک سے
 اُس کے حکام ہونیکا ایک نیا قاعدہ ہے اور اُس سے تجاوز ممکن نہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کبھی تو روح
 القدس اُنقر پاپے بڑے پروں سے دکھائی دیتی تھی اور اس صورت سے پیغام باری تعالیٰ اپنی جاتی تھی
 اور کبھی وحی کی صورت میں نمودار ہوتی تھی اور کبھی آواز کے سنائی دیتی تھی اور کبھی برق و رعد کا
 لباس پہنکر ظاہر ہوتی تھی اور کبھی نور بن کے آنکھوں کے سامنے چکرانے لگتی تھی۔ یہ ساری باتیں تراشی ہوئی
 ہیں جن کو نزول وحی کے راز سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ پھر بھی اگر ہم ان کل صورتوں کو تسلیم کر لیں تو
 صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح پانی کے ذرات ہیں آفتاب کی کرنیں مختلف رنگ پیدا کر دیتی ہیں
 اسی طرح وحی کے اُس چشمے میں جو ہر وقت قلب محمد علیہ اللہ علیہ وسلم سے جوش زن رہتا تھا تجلیات
 ربانی کی شعاعیں اُس جوش زن چشمہ میں نئی نئی صورتیں اور رنگ پیدا کر دیتی تھیں جن کی کنہ کو سوائے
 اُس ذات کے جس کے دل میں یہ چشمہ ہی اُلبتا تھا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ خود اس کی اصلی کیفیت
 الفاظ میں بیان کر سکتا تھا۔ انسانی زبان کے الفاظ۔ محدود اور وہ حالت اور اُس کی کیفیت غیر محدود
 پھر کیونکہ ممکن ہو سکتا تھا کہ تہہ برابری اُس کاراز ادا ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ تمثیلوں میں بیان فرماتے
 تھے۔ کبھی اُسے کو از برق و رعد کی تمثیل میں بیان فرمایا اور کبھی آدمی کی صورت کی تمثیل دی۔ اور کبھی
 تجلیات ربانی کی مثال دیکے سمجھایا۔ اور اصل تو یہ ہے کہ ان تمثیلوں کی بھی آپ کو ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ اُن
 تمثیلوں میں بھی سمجھانا محالات سے تھا۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کا یہ فرض مقرر کیا تھا کہ صحابہ کو وحی کے
 نازل ہونے کی کیفیت سمجھائیں بلکہ جس نے آپ بعوث ہوئے تھے وہ صرف اتنا کام تھا کہ آپ وحی بیان

فرماویں اور میں کبھی زبردستی نہیں کی گئی کہ خدا کا حکم چرا مانو اور اُس پر عمل کرو۔ اُسکی تائید خود کلام
 پاک موجود ہے جہاں یہ ارشاد ہوا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے
 کلام کی یہی خوبی ہے کہ وہ خود بخود دلیں گھر کر جاتا ہے اور اُسکے نقشِ بغیر کسی کوشش کے از خود دل میں
 بیٹھے جائیں۔ آپ کی تعلیم کا طریقہ اس قدر حسن اور نرم تھا کہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ قرآن مجید سے
 بھی خود اس کی شہادت ملتی ہے جہاں فرمایا ہے۔ ”نصیحت احسن اور نرم طریقہ سے کی جائے۔ یہ ساری باتیں
 اس امر کا پورا ثبوت ہیں کہ وحی جس کے لفظی معنی نرم بات کے ہیں ایک ایسا راز باری تعالیٰ تھا جس کی
 حقیقت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ تمثیلوں میں بیان کرنے سے اگر کوئی نتیجہ نہ نکال سکتا ہے تو صرف یہ ہر
 کہ عام طور پر لوگ وحی کا وقت کریں اور صاحبِ وحی کو ایک عظیم الشان مرتبہ والا سمجھیں مگر جن کی نظر نہایت
 گہرائی میں جاتی ہے اور جو قوانین قدرت کا اصلی نشانہ تھے ہیں۔ جنہیں نبوتِ اہلِ اُسکے راز کا ادب ہی علم ہی ہے
 اور جو محمدؐ اور خدا کے تعلقات سے واقف ہیں اُن کا یہ خیال ہے کہ نزولِ وحی کے طریقے تمثیل میں سمجھانے
 سے نہ کوئی مطلب ہوتا ہے نہ نزولِ وحی کا راز کھلتا ہے۔ ایک نفیس کھانا مینر بان لے پکائے کھا
 مہمان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتا جائے اور اُسکی ترکیب دریافت کرنے کی میزان کو تخلیف
 دے صرف یہ دیکھنے کے کہ آیا کھانا اچھا ہے یا نہیں۔ اور عموماً اسی کی تعریف ہوتی ہے کہ کھانا اچھا پکا ہے
 اس سے بحث نہیں کہ کیونکر پکا گیا۔ ہاں پکانے والے کا نام بتانا یا دریافت کرنا کچھ ایسی نازیبا بات نہیں ہے
 اسی طرح ہیں وحی کی بابت فیصلہ کرنا چاہیے۔ صرف اتنا ہی فرما دینا کافی تھا کہ یہ کلامِ خدا ہے اور مجھ پر
 نازل ہوا ہے اس میں یہ ادھر ہیں اور یہ نواہی ہیں۔ اس کی حقیقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھ پر
 وحی نازل ہو نیکاً یہ طریقہ ہے اور میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اگر کل حدیثوں کو جمع بھی تسلیم کر لیا جائے
 تو اُس سے اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت دیکھ کے یہ ساری باتیں بیان
 کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی خاص وقت میں آپ نے کچھ فرمایا بھی ہو مگر آپ کا وہ فرمانِ مصلحتِ نبلی
 خیال کیا جائے گا۔ حقیقت سے اُسے کچھ سر و کار نہیں ہوئے گا۔ جب راحت۔ کٹھاس۔ پٹھاس کی
 کیفیت بیان کرنے میں ہیں تبلی الفاظ لانے پڑتے ہیں تو نزولِ وحی کی کیفیت ہم سے ان محدود الفاظ
 میں کیونکر بیان ہو سکے گی۔ جو کچھ ہم جان سکتے ہیں وہ اُسی قدر ہے جتنا ہمیں خدا نے آگاہ کیا ہے چنانچہ
 وہ فرماتا ہے ”قل من کان عدو للجبیل فانہ نزلہ علی قبیلک باذن اللہ“ یعنی کہہ جو کوئی

روح القدس کا دشمن ہو ہوا کرے مگر اُس سے تویہ قرآن تیرے دل پر خدا کی طرف سے آتا رہے اس آیت سے صاف طور پر پتہ چلے گا کہ جہاں جہاں یہ پایا جاتا ہے کہ خود آپ ہی کے قلب مبارک سے وحی کا شہر اُٹھتا تھا اس لئے روح القدس نے آپ کے دل پر خدا کی طرف سے قرآن القا کیا تھا اور ایک آیت سے اس کی تشریح بھی واضح طور پر ہو گئی جہاں خداوند رب العرش ارشاد کرتا ہے **يُطِيعُ الرَّوْحَ مِنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ** یعنی خدا روح القدس کو جس میں چاہے القا کرتا ہے یا خدا روح القدس کو جس کے پاس چاہتا ہے بتاتا ہے اس سے یہ بات تو نہیں پیدا ہونی کہ خدا کا فرشتہ آدمی کی صورت آکے بلفظ قرآن سنانا تھا۔ بلکہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے حکم سے روح القدس کلام خدا کو دل میں القا کر دیتی تھی آگے آنے والی آیتیں اور بھی صاف ہیں جن سے تمام شیخ جو عوام الناس کو پورے ہیں دور ہو جائیں گے چنانچہ وہ آیتیں یہ ہیں **إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذُو الْعَرْشِ مَكِينٍ** مطاع ثناء مین **وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمُنَوَّرٍ** لَقَدْ رَأَى مَا كَفَى الْمَعِينِ **وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ مُضْنٍ** **وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ** فامین تذہبون یعنی یہ قرآن اُس رسول کریم (یعنی روح القدس) کا کلام ہے جو صاحب قوت اور خدا کے نزدیک معزز اور امین ہے اور تہا را بنی (محمد) کچھ دیوانہ نہیں کہ اسنے خیالات کو مخنون کی طرح روح القدس اور وحی سمجھ جائے اور اُس نے روح القدس کو (اس کی صورت صلیبیہ پر) افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں میں پھنسل نہیں اور یہ قرآن مجید شیطان کا قول نہیں پس تہا را خیال کدھر جاتا ہے (جو ایسی بگمگانیان کرتے ہو) ہم پہلے لکھا آئے ہیں کہ روح القدس شروع پیدائش سے آپ کے ہمعصرین سنی اور آپ کی ذات اقدس و اطہر کے ساتھ مل کے شہ و شکر ہو گئی تھی۔ جو کچھ آپ فرماتے تھے وہ روح القدس کی تائید سے ہوتا تھا یا بالفاظ دیگر خود آپ میں روح القدس بولتی تھی۔ روح القدس کو افق پر دیکھنا کیا منہ رکھتا ہے اس سے یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ایک بستم چیز افق پر ایک بار دکھائی دی اور پھر غائب ہو گئی۔ بلکہ روح القدس کی صلیت کو بلند دیکھنے کے یہ معنی ہیں کہ سب اعلیٰ اور جو کی روح القدس آپ کی ہمعصرین بنائی تھی۔ ہم پہلے لکھا آئے ہیں کہ روح القدس کی تائید سے کوئی خالی نہیں ہے اور یہ بھی ہم نہ لکھا تھا کہ بعد مراد روح القدس کی تائید ہوتی ہے اس کی اس آیت سے شہادت مل گئی۔ افق پر روح القدس کو دیکھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کی ذات میں جو روح القدس ودیعت ہوئی تھی وہ اعلیٰ اور جبکی اور بلند تھی یہ ہل دی خوش نہیں ہے کہ ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک جسم قرار دے کے افق پر کھڑا کریں اور

ان کے بڑے بڑے پر بیان کریں اور ان کی صورت ایک ایسے خوفناک دیو کی بیان کریں جو ہمارے
مشرقی عقیدہ فریبوں نے زیادہ تر اپنے فنانوں میں لکھے ہیں ایک کامل نور کامل ہدایت کو ایک سمیت
ایک جسم میں عقیدہ کرنا یہ ہمارے بعض علماء کرام کا شیوہ ہے جس سے ہم بدقسمتی سے اتفاق نہیں کرتے
رب العرش کا یہ فرمانا کہ جو کچھ محمد کی زبان سے نکلتا ہے روح القدس کا کلام ہے جو صاحب
قوت بھی ہے اور ہماری نظریں میں بھی ہے صاف دلالت کرتا ہے کہ روح القدس آپ کی ذات اقدس
و اطہر میں یونانی تھی اور اس قدر وابستہ ہو گئی تھی کہ جو کلام آپ کی زبان مبارک سے سرزد ہوتا تھا اس میں
روح القدس کی تائید ضروری تھی +

پھر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے قل نزله الروح القدس من ربك بالحق یعنی تو کہا اس قرآن
کو تیرے رب کی طرف سے نچانی کے ساتھ روح القدس نے اُنار ہے۔ اس میں شک کرنا اور اسکی صداقت
میں کلام کرنا سخت نا فہمی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو کچھ روح القدس کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے
اور سوائے صداقت کے اُس میں کچھ بھی نہیں۔ وحی اور اُس کے نازل ہونے کی حقیقت بیان بالا سے
مجوزی ثابت ہو گئی ہوگی زیادہ غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ جو کچھ ہم نے لکھا وہ وہاں تک متشابہات
کے موافق ہے اور اُس کا تطابق ایک حد تک علوم جدیدہ کے اصول مسئلہ سے ہوتا ہے قوانین قدرت
شاہد ہیں کہ سلام سے زیادہ صاف اور بچہ میں آجانے والا مذہب دنیا میں کوئی نہیں۔ یونانی فلسفہ
کی کوئی پر پر رکھا تو اسے سچا پایا اور اب علوم جدیدہ کی سلطنت ہے انہوں نے ہر طرح سے پرکھا۔
کوئی نقص نہیں دیکھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل سلیم اور نادنی رائے ہونی چاہیے۔ تعصب اندھا
کر دیتا ہے اور پھر حق و ناحق میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسلام نے صاف طور پر بتا دیا کہ فرشتہ کون کہتے
ہیں۔ نزول ملائکہ کے کیا معنی ہیں۔ الہام اور وحی کی کیا حقیقت ہے۔ مگر یہودی اور عیسائی اُنک لکائی
میں نہیں پہنچے۔ انہوں نے فرشتوں کا ایک خارجی وجود قائم کیا ہے مثل انسان کے فرشتے آتے
ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں مثل انسان کے جو پیغام سناتے ہیں اُس میں آواز بھی ہوتی ہے اور
الفاظ بھی ہوتے ہیں اور پھر جسم خاکی سے وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ خیال افریقہ کی وحشی اقوام
کے لئے زیادہ موزوں ہیں۔ اسلام جیسے مذہب اور شایعہ مذہب کو ان سے کچھ علاقہ نہیں ہے
یہی وجہ ہے کہ یورپ میں عیسائیت طبعی جاتی ہے اور اُس کا دائرہ اس قدر تنگ ہوتا جاتا ہے

کہ چند روز میں سوائے قیمت کے عیسائیت کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔
 قرآن مجید اُس شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتا جس نے تعلید کا جامہ پہن لیا ہے یا تعصب نے اسکی عقل
 کو بیکار کر دیا ہے۔ قرآن میں معجزہ یہی ہے کہ ہر شخص کی فہم کے مطابق وہ جواب دیتا ہے اور اُس کا طہینان
 کر دیتا ہے جس قدر گہری نظر کرتے جاؤ گے سُنئے مطالب حاصل ہوتے جائینگے اور وہ دوبارہ بیان
 مکمل کی جو دید ہوں نہ شنید۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اپنے خیال میں کسی خاص مغتر پر ایمان لے آئیں
 اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ جو کچھ اُس نے لکھا ہے بس وہی خدا کا کلام ہے دوسرا اُس سے اچھی بات بھی ہے
 تو ماننا کفر ہے ایسی طبیعت اور ایسے خیالات کا علاج سوائے افسوس اور خاموشی کے ہو نہیں سکتا۔
 غیر طرہ دارانہ طور پر توریت اور اناجیل کو قرآن سے مقابلہ کرو تو ایک عظیم فرق پاؤ گے۔ توریت اور
 انجیل کی سب باتیں مافوق الفطرت ملیں گی جنہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن مجید کی تمام باتیں
 قوانین قدرت کے مطابق اپنی جائیں گی جن کو اس کے خلاف کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا اور جس نے
 ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اُس نے منہہ کی کھانی اور سخت خفت اٹھائی۔ وحی اور ایام کے
 کیسے اذق مضمون تھے مگر قرآن مجید نے ایسے حل کئے کہ ایک حکیم سے لگا کے ایک بچہ تک سمجھ لے
 اور کبھی کوئی نکتہ چینی پیدا ہی نہ ہو سکے۔ قرآن مجید کی تعلیم بالکل صاف اور سیدھی ہے پڑھنے
 والے اگر پیچیدگی میں پڑے کچھ کا کچھ سمجھ جائیں تو اُن کی عقل کا تصور ہے۔ اس کی بالکل ہی مثال
 ہے

باراں کہ در لطافت و طبعش خلاف نیست - در بان لالہ ویدو در شورہ بوم خض
 یہاں تو ہم نے وحی کے اقسام اور حقیقت بیان کی اب دوسرے پہلو پر بحث کرتے ہیں اور کہاتے
 ہیں کہ قرآن مجید کو کس وحی سے تعبیر کرتے ہیں اور احادیث نبویہ کو کس وحی سے۔ یہ بحث ہمارے
 علماء کرام کی بہت دلچسپ ہے۔ مگر اس بحث کا ایسے شخص کی سمجھ میں آنا مشکل ہے جو تعلید پرستی
 کرتا ہو اور اُس کے دین اور دینی عقاید کا دار و مدار صرف ایک ہی عالم کے خیالات پر ہو۔ مانجے
 ختم سلیم عطا ہوتی ہے اور جو اپنی عقل سے کچھ بھی کام لینا جانتا ہے وہ ہماری بحث کو سمجھ گا بھی اُس سے
 لطف بھی اٹھائے گا اور ممکن ہے کہ اُسے کچھ فائدہ بھی ہو چنانچہ وہ بحث یہ ہے *

وحی متلو اور وحی غیر متلو

وحی کی دو قسمیں ایک وحی متلو یعنی قرآن مجید اور ایک وحی غیر متلو یعنی حدیث قدسی یا سنت - کلمہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کا کوئی کلام روح القدس کی آمیزش سے خالی نہ ہوتا تھا اور جو کچھ آپ کے دل میں القا ہوتا تھا اُسے وحی کہتے ہیں تو ضرور ہوا کہ وہ صحیح حدیث جو آپ نے بیان فرمائی ہیں روح القدس کی تائید سے خالی نہ ہوں۔ چونکہ اُن احادیث کا طرز کلام قرآن کے طرز بیان سے مطلق مطابقت نہیں کھاتا اس لئے اس پر اگرچہ وحی کا اطلاق کیا گیا لیکن اُس میں اور قرآن میں فرق کرنے کے لئے جدا جدا نام ٹھیرا دیئے ایک کو وحی متلو اور دوسرے کو وحی غیر متلو یعنی سنت اور حدیث قدسی کہا۔ اب یہ بحث نہایت چبیہ ہے کہ جب اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ روح القدس دم بھر آپ سے جدا نہ ہوتی تھی اور ہر وقت آپ کی زبان سے بولتی تھی غرض جو کلام آپ فرماتے تھے وہ وحی سے خالی نہ ہوتا تھا اور پھر قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے علم ادب میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور اگر کسی طول طویل حدیث ایک چھوٹا سا جملہ بھی قرآن مجید کا آجاتا ہے تو بالکل علیحدہ معلوم ہوتا ہے۔ اور قرآنی الفاظ کی صورت سے چپاں ہی نہیں ہوتے اسکا جواب یہ ہے کہ جو حدیثیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی جاتی ہیں وہ بالعمنی روایت ہوتی ہیں یہ صرف ہماری ہی رائے نہیں ہے بلکہ ایک بڑا گروہ علماء کا اس طرے کیا ہوا الفاظ رسول خدا محمد عربی کے نہیں ہوتے اگرچہ مطلب کچھ نہ کچھ ہونا ممکن ہے۔ چونکہ الفاظ غیروں کے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کے علم ادب اور احادیث کے علم ادب میں فرق ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ حضور انور نے تمام زندگی میں جتنی باتیں کیں یا جتنے الفاظ زبان سے نکالے وہ سب اسی شان اور عظمت کے تھے جیسے قرآن کے ہیں کیونکہ روح القدس کے قلب پر کامل علیہ اسی وقت ہوتا تھا جب قرآن کے بیان کرنے کی ضرورت پڑتی تھی اور یہ بات انسانی حالت سے بعید نہیں ہے معمولی انسانی حالت پر غور کر لو ایک تو وہ الفاظ ہیں جو اسکے علم سے نکلتے ہیں اور ایک وہ الفاظ ہیں جو بکلی زبان سے نکلتے ہیں دونوں کے علم ادب اور شان میں بہت بٹا فرق ہوگا۔ کبھی ممکن نہیں کہ ہماری وہ تحریر جو ہم نے ایک تہاکرے میں خاموشی سے لکھی ہے ہماری اُس تقریر سے مطابق ہو جائے جو ہم نے زبانی مجمع عام میں کی ہے۔ لاکھ کچھ ہیں بولنے کی مشق ہو پھر بھی بہت بڑا فرق ہوگا۔ یہ مثال اگرچہ بہت

اوتے مثال ہے پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آجاتا ہے کہ قرآن کی زبان میں اور حدیث کی زبان میں کیوں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق تو فرق کچھ نسبت ہی نہیں ہے۔ اب ایک بحث بڑی دلچسپ ہم کرتے اور بتاتے ہیں کہ وحی کا رنگ حضرت رسالت مآب تک کیساں رہا کچھ بدل گیا قرآن مجید سے تو صریح طور پر یہ نہیں پایا جاتا کہ پہلے وحی کا رنگ اور تھا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدل گیا۔ مگر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا اور جس کا اشارہ ہم پہلے ہی کرائے ہیں۔ لیکن اب اسے ہم بالتفصیل لکھتے ہیں۔ ابتدا پر جو وحی پہلے نازل ہوتی تھی وہ دراصل اس الفاظ کا جو خدا کی طرف سے روح القدس کے ذریعے دل میں ہوتا تھا کسی کسی جب ضرورت ہوتی تھی (مفہوم بیان کر دیتے تھے۔ روح القدس کے الفاظ سے کچھ غرض نہ ہوتی تھی۔ تورات اور اناجیل میں خدا کو متکلم کہیں نہیں بنایا گیا ہے مگر قرآن مجید میں خدا ہر جگہ متکلم بنایا گیا ہے۔ بعض پادری اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کے حکم بنانے سے ایک قسم کا نقص مراد ہے کہ لوگ عقیدے لائیں اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ ہر حقیقت یہ کلام خدا ہی ہے۔ یہ اعتراض اگر بغور دیکھا جائے تو زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اس کا ثبوت ملنا مشکل ہے کہ پہلے وحی کیونکر القا ہوتی تھی اس لئے کہ تورات اور اناجیل حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ کے کئی صدی بعد لکھی گئی ہیں جس طرح مسلمانوں نے حدیثیں جمع کی ہیں اسی طرح تورات و اناجیل کے قصص جمع ہوئے پھر بھی غور سے دیکھا جائے تو احادیث کی جمع و تفریق میں بہت بڑا بل ہے۔ ہمارے ہاں اسماء الرجال کو جامع اور غیر جمع پرکھنے کی کوئی ہے۔ مگر تورات و اناجیل کے اقوال پرکھنے کی کوئی کوئی اس وقت تک ایجاد نہیں ہوئی۔ ہمیں یہاں اس بحث سے کچھ سروکار نہیں صرف دکھانا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ جو کلام خدا فرماتے تھے اگر اسی وقت لکھ لیا جاتا تھا تو ضرور اس پر خود کیا جاتا اور جب کلام خدا صد ہا برس کے بعد لکھا گیا تو اس میں کلام بتاتی کی شان ہی کیوں کر پائی جاسکتی ہے۔ ہم اس بحث کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ علماء نصاریٰ کا خیال ہے وہ صحیح ہے جیسا کہ یسوسوہد اور لیاکان صاحب لکھتے ہیں ”مروج للقدس نے جس کی تعلیم اللہ ہی سے انجیل نویسیوں اور حواریوں نے لکھا ہے اُن کے لئے کوئی زبان نہیں پھیرادی تھی بلکہ اُس نے ان کے دلوں میں صرف مطلب سمجھا دیا اور غلطی میں پڑنے سے بچا لیا اور ہر ایک کو اختیار دیا کہ اپنے محاورہ اور عبارت میں اُسکو وا کرے اور جیسے ہم اُن پاک لوگوں کی لیاقت اور مزاج کے موافق اُن کتابوں

میں فرق پاتے ہیں یا سی طرح وہ شخص جو اصل زبان سے باہر ہوگا۔ متقی۔ لوقا۔ پال۔ اور یوحنا کے
 محاورے میں فرق پائیگا۔ اگر صبح القدس حواریوں کو عبارت بنا دیتی تو یہ بات ہرگز نہ ہوتی بلکہ اس حالت
 میں کتب مقدسہ میں سے ہر کتاب کا محاورہ علیحدہ ہوتا، اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس
 نے کلامِ بنانی حواریوں اور انجیل نویسوں کے دل میں القا کیا۔ دوسرے یہ بھی ہدایت کردی کہ ان محاوروں
 کے مطابق اسے بیان کرنا اس کے یہ شے ہیں کہ اگر روح القدس چاہتی بھی تب بھی صدی طے صدی
 کی گزشتہ باتوں حواریوں اور انجیل نویسوں کے دلوں میں القا نہیں کر سکتی تھی غرض عیسائیوں کا یہ
 عقیدہ معلوم ہو گیا کہ بطور مضمون کے وحی القا ہوئی تھی اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا آیا انبیاء علیہم
 السلام کو بھی بطور مضمون کے وحی القا ہوتی تھی یا بطور عبارت اور الفاظ کے اگر سابق الذکر کو مان
 لیں تو یہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور انبیاء سے بہت اعلیٰ ہے کہ
 روح القدس کلامِ خدا آپ میں القا بھی کرتی تھی اور اُس کی عبارت بھی بنا دیتی تھی اور اگر آخر الذکر کو
 مانیں تو پادری صاحب کا طریقہ وحی بدلنے کا اعتراض قائم نہیں رہتا +

اسکے بعد اگر ہم بغرض محال یہ تسلیم کر لیں کہ سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل انبیاء کو وحی
 بطور مضمون کے القا ہوتی تھی اور روح القدس کے ذریعے سے انہیں الفاظ اور عبارت نہیں بتائی جاتی
 تھی اور پھر اخیر میں یہ طریقہ بدل دیا گیا۔ تو اُس سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ جب خدا کی محبت پوری
 ہوئی اور اُس نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے چونکہ خدا کے الفاظ نہ سیکھے تھے بہت کچھ اُس میں تبدیلیاں
 پیدا کر دیں اور جس نے جو کچھ چاہا گھٹا بڑھا دیا اور اس ابتداء میں سلسلہ نبوت برابر جاری تھا اور
 اخیر میں نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کو تھا اس لئے یہ حکمت تھی کہ روح القدس مضمون کے ساتھ عبارت
 بھی القا کرے تاکہ پھر تبدیلی کا سامان و گمان بھی نہ رہے سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے اگر مضمون ہی مضمون
 القا ہوتا اور وہ بدلا جاتا (کیونکہ مضمون کا بدلا جانا نئے نئے الفاظ میں ڈھلکے اور نئے نئے محاوروں
 میں آکے جاتا ہے) تو پھر اور کسی نبی کے آنے کی ضرورت داعی ہوتی تاکہ وہ بتائے کہ کلامِ خدا میں یہ
 یہ تحریریں ہوئی تھی۔ اور جب خدا کو سلسلہ نبوت ہمارے معصوم و برحق نبی پر ختم کرنا تھا تو ساتھ ہی یہ
 بھی لازماً حکمت تھا کہ وحی کے القا ہونے کی طرز بھی بدل دی جاتی اور بجائے مضمون کے وحی عبارت
 میں نازل ہوتی اور ہر ہر لفظ پر پھر خدا لگائی جاتی اور کل کلامِ خدا کی طرف منسوب کیا جاتا اور

اُس کی شان تمام ہمعصر کلاموں سے بالکل حلیہ ہوئی اور اُس کا ایک ایک لفظ مثل روشن چاند کے ہوتا جو آسمان پر ستاروں سے الگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ جواب ہر عیسائیوں کے اعتراضوں کا جو وہ بڑے زور شور پر طریقہ وحی اسلامیہ پر کرتے ہیں۔ روح القدس نے کلام کا الفاظ لفظ کیا اور لفظ بلفظ حضرت رسالت مآب نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا اب علوم ہوا کہ وحی متلو اُس وحی کو کہتے ہیں جس کے الفاظ بھی خدا ہی سے ہوں اور وحی غیر متلو وہ ہے جو بطور مضمون کے روح القدس کے ذریعہ القا ہوتی ہو۔ وحی غیر متلو کا درجہ وحی متلو سے اونٹ ہے اسی بنا پر پر سلمان مغر زینیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب وحی متلو سمجھتے ہیں۔

اب اس کج بحثی کا تو کوئی جواب نہیں کہ طریقہ القا سے وحی کی تبدیلی تکذیب نبوت پر اسلئے دلالت کرتی ہے کہ خدا کو اپنا قدیمی قاعدہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی تو اس کج بحثی کا الزامی جواب یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کو خلافت عادت کیا ضرورت تھا جیسا کہ عیسائیوں کا دین ایمان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بے باپ پیدا ہوئے مرنے کے زندہ ہوئے اور پھر مع جسم آسمان پر اٹھائے گئے اس خلافت عادت امر کے کرنے کی خدا کو کیا ضرورت تھی۔ اب جو جواب پادری صاحب اس امر کا دیں گے وہی جواب سلمان طریقہ وحی کی تبدیلی کی نسبت دیدیں گے۔

جو کچھ ہم نے وحی کی بابت مختصر بحث کی ہے ہمارا خیال ہے کہ ناظر تفسیر کی تسکین کے لئے بہت کافی ہوگی وہ اس تمام بحث کو بغور پڑھ کے سمجھ جائے گا کہ ہمارے نبی معصوم و برحق خود مختصم وحی تھے آپ کے مبارک دل میں ہر وقت وحی کے شے روح القدس کے ذریعہ سے اُبلتے تھے۔ آپ درحقیقت نہیں بولتے تھے۔ بلکہ روح القدس بولتی تھی آپ دراصل کلام نہیں کرتے تھے بلکہ روح القدس کلام کرتی تھی قرآن مجید خود اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ اُس کا ایک ایک لفظ روح القدس کی تمیز سے خالی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لئے دنیا کے کل مذاہب کے کنارہ کر لو اور پھر غیر خدا نہ قرآن پر غور کرو تو تمہیں ایک سخت حیرت انگیز نقشہ دکھائی دے گا۔ یہ کتاب جیسی پر اثر ہے ویسی ہی ایک ننگی جاوید اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ اس کے ایک ایک جملہ میں ایک زندہ روح ہے جس کی قوت تیرہ سو برس سے جوں کی توں باقی ہے زمانے بدل گئے مذاق بدل گئے خیالات بدل گئے۔ مگر اُس کے الفاظ اب اب بھی ایک ہی جگہ قائم ہیں اور کسی کو جرات نہیں ہو سکتی کہ ذرا بھی سوء ادبی سے اُس کی طرف

دیکھ لے جو مسلمان نہایت آزاد خیال ہیں اور اگرچہ وہ نام کے مسلمان ہیں مگر جب انکے قول کے مقابلہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے تو پھر ان میں دم زدن کا یا رائے نہیں ہوتا اور وہ اپنی سلامتی خاموشی میں دیکھتے ہیں۔ ایک نظر سے تو سچی دنیا کو دیکھو جہاں انجیل حکومت کر رہی ہے اور ایک نظر سے اسلامی دنیا کو دیکھو جہاں قرآن حکومت کرتا ہے تو تمہیں بہت بڑا فرق معلوم ہو گا۔ انجیل کی حکومت بوسیدہ دکھائی دے گی اور ہر جگہ طواغیت الملوک کی بیضی مذہب سے علاوہ علوم جدیدہ کی سلطنت معلوم ہوگی اور جب اوپر خود کرو گے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ قرآن کی حکومت میں اب بھی دم خم پاتی ہے اور جو رعب اُس کا ایک غریب شخص پر ہے وہی شہنشاہ بحر پر ہے۔ ہر لفظ میں ایک زندہ روح۔ حرارت اور قوت پائی جاتی ہے اور اُس کا سبب اگر معلوم ہوتا ہے تو صرف یہ کہ یہ وحی متکوہ اور انجیل وحی غیر متلوئے اُس کے الفاظ بھی روح القدس کے الفاظ ہیں اور انجیل کے الفاظ روح القدس کے الفاظ نہیں ہیں +

اے انبیاء کے بچے محسن تیری شان برتر واسطیٰ تجھ میں ہر وقت روح القدس بولتی ہے۔ بیشک تیرا کلام روح القدس کا کلام ہے۔ اب بھی روح القدس اُس میں اُسی روحانیت سے موجود ہے اور جس وقت تیری کتاب پڑھی جاتی ہے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس بول رہی ہے اے ہادی برحق تو اب بھی ہم میں وعظ فرماتا معلوم ہوتا ہے جب تیری کتاب پڑھی جاتی ہے تو تیری موجودگی کا نقشہ ہماری آنکھوں کے آگے کھینچ جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جس کا یہ اثر ہے اور کوئی بات تو ہے جس نے ایک ہی رسی میں سب کو جکڑ رکھا ہے اسے قریشی بنی تیوی ہی کتاب کی رہنمائی سے پہنچا سکتے ہیں اور تیری ہی ہدایت سے ہم منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں۔ اختلافات نے اگرچہ مسلمانوں کو گھیر لیا ہے مگر تیرا اور تیری کتاب کا اسے امی بنی ہر فرقہ وہی احترام کرتا ہے تیری روشن کتاب کی ایک چھوٹی سی آیت چشم زدن میں ہزار اختلافات کو مٹا دیتی ہے۔ کیوں نہ تو رب العرش کا سچا پیغمبر ہے اور تیری کتاب روح القدس کی تائید سے ترتیب دی گئی ہے

تمام شد

